

உ

சங்கரகிரந்தாவலி

புத்தகம் 1.

ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள்

அருளிச்செய்த

அபரோகூட நுபுதி

ஸ்ரீ பிரம்மாநந்தஸ்வாமிகள் அவர்கள்

இயற்றிய தமிழுரையுடன்

தஞ்சை

ஸ்ரீ சங்கராவிலாச சாரதா மந்திர அச்சியந்திரசாலையில்

பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

இரண்டாம் பதிப்பு.

1927.

முத்தமிழ்ப்பண்பு
6.10/74

சங்கரகிரந்தாவலி.

முதற்புத்தகம்.

உ

ஓம் தத்ஸத்ப்ரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸ பரிவிராஜகாசாரிய

ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள்

அருளிச்செய்த

அபரோகூட நுபூதி.

இது

தஞ்சை மாநகரம்

மகா-ந-ஸ்ரீ வெ. குப்புஸ்வாமிராஜ-

என்னும் பூர்வாசிரமநாமம்பூண்ட,

ஸ்ரீ பிரம்மாநந்தஸ்வாமிகள் அவர்கள்

இயற்றிய தமிழுரையுடன்

தஞ்சை

“ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சந்தாமர்த்திச அக்ஷிகூடத்திற்”

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

இரண்டாம் பதிப்பு.

பிரபவ-ஸ்ரீ அப்பிசு-ஸ்ரீ

1927.

Copy-Right Registered.

இதன் விலை]

[அணை 8.

இப்புத்தகம் 1867-வது ஆக்ட்டு 25-வது பிரிவுப்படி
ரிஜிஸ்தர் செய்யப்பட்டது.

புதுச்சேரி கவர்ண்மெண்டிலும்,
ரிஜிஸ்தர் செய்யப்பட்டது.

ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர தம்மவாசகசாலை, புல்தகசாலை & பிரஸ்,
வடக்குராஜவீதி, தஞ்சாவூர்.

விற் பனைக் குத யாராயுள்ள புத்தகங்கள்.

வேதாந்தநூல்.

1. ஸ்ரீ பஞ்சததி (பஞ்சதசப்பிரகரணம்) வாலியும் 1 & 2	9— 0—0
2. " விருத்திப்பிரபாகரம்	5— 0—0
3. * " விசாரசாகரம்	3— 4—0
4. " விசாரசந்திரோதயம் (4-ம் பதிப்பு)	1— 8—0
5. " பாலபோதம்	1— 8—0
6. " விருத்திரத்நாவலி	0—12—0
7. நானாஜீவவாதக்கட்டளை சூறிப்புரையுடன் (2-ம் பதிப்பு)	0— 4—0
8. ஷே (செய்யுள்)	0— 3—0
9. விவேகசுந்தாமணி (வேதாந்தபரிச்சேதம்)	0— 6—0
10. ஸ்ரீ சங்கரரீலகண்டாசார்ய சம்வாதம்	0— 6—0

யோகநூல்.

11. ஹடயோகப்பிரதிபிகை	2— 0—0
12. சிவயோகப்பிரதிபிகை	0—10—0

சூத்திரம்.

13. அட்டாங்கயோகசூத்திரம்	} கலிகோபைண்டு ராப்பாம்பைண்டு	...	1— 0—0
14. நாரதபக்திசூத்திரம்		...	0—10—0
15. அஷ்டாத்யாயி (பாணினி வியாகரணம் சூத்திரமும் தமிழ் உரையும்) அச்சில்.		...	1— 8—0

சங்கரகிரந்தாவலி.

16. அபரோகூறாறுழி — ச. கி. 1-ம் புத்தகம்	0— 8—0
17. ஆத்மபோதமும் தத்துவபோதமும் (2-ம் பதிப்பு) ச. கி. 2.	0— 8—0
18. ஸ்ரீ பஞ்சேகரணமுதலியன 27-புத்தகங்கள். ச. கி. 3 ம புத்தகம்	1— 0—0
19. " சூருபஜங்கஸ்தோத்திரம்	...	ஷே 4-ம் ஷே	0— 4—0
20. பிரச்சோத்திர ரத்நமாலை	...	ஷே 5-ம் ஷே	0— 2—0

தரீக்கம்.

21. தருக்கௌமுதி (நியாயபதார்த்தத்துடன்)	0—10—0
--	-----	-----	--------

ஞானநூல்.

22. சிவஞானபோதம் (தத்துவப்பிரகாசிகை உரையுடன்)	1— 8—0
23. ஞானவாசிட்ட வசனம் (வைராக்கியப்பிரகரணம்).	1— 4—0

உபநிடதம்.

24. கைவல்யோபநிடதம், அமிர்தபிந்துபநிடதம், சுகரகசியோ	}	0— 5—0
பநிடதம், ஸ்கந்தோபநிடதம் (செய்யுள்)	
25. தத்துவமஸிகாவாக்கியவுபதேசம் (உபநிஷத்) 3-ம் பதிப்பு	0— 3—0
26. சுருதிஷ்ட்விங்கசந்திரகம்	0— 8—0
27. ஸ்ரீ நந்திகேசுவரகாசிகை	0— 4—0

கிதைக்கோத்து.

28. உத்திரகிதை கீ. கொ. (1-ம் புத்தகம்,	0— 6—0
29. ஸ்ரீராமகிதை ஷே (2-ம் புத்தகம்,	0— 6—0

30.	சூருகிதை ஷே (3-ம் புத்தகம்) 2-ம் பதிப்பு	கலிகர் ...	1— 4—0
		ராப்பர் ...	1— 0—0
31.	தேவீகிதை ஷே (4-ம் புத்தகம்)...	...	0—12—0
32.	ஸ்ரீபகவத்கிதை, கர்மகிதை, சப்தசுலோகிகிதை கித்தான்பயிண்டு	...	1— 4—0
33.	கீதாசாரத்தாலாட்டு கீ. கொச. (6-ம் புத்தகம்)...	...	0— 6—0

மந்திரம்

34.	சிவபஞ்சாக்ஷரவிளக்கம், ஸ்ரீராமமந்திரார்த்தம்,	}	... 0— 4—0
	கணேசஷோடசநாமஸ்தவம்		
35.	வைஷ்ணவ அஷ்டாக்ஷரமந்திரார்த்த சங்கிரகம்	...	0— 2—0

சரித்திரம்

36.	ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஆதிசங்கராசாரியர் சரித்திரம் (செய்யுள்)	...	0— 3—0
37.	ஷே ஷே சரித்திரசங்கிரகம் (வசனம்)	...	0— 2—0
38.	தஞ்சை ஸ்ரீ பிரம்மாநந்தஸ்வராயிகள் திவ்ய சரித்திரமும் நான்மணிமாஸையும்	}	... 0— 8—0
	...		

பிரம்மவிளக்கம்

39.	ஸ்ரீ பிரஹ்மவிதாசேவாதபத்ததி	...	0— 2—0
40.	,, பிரம்மநாமாவலி (செய்யுள்)	...	0— 2—0
41.	ஷே நாகரம் காட்டு	...	0— 0—6

அஷ்டோத்திரம்

42.	ஸ்ரீ சங்கரா வித்யாரண்யாஷ்டோத்திரசதநாமம், நாகரம்,	}	... 0— 2—0
	ஐரந்தம், தமிழ் தனித்தனி		
43.	ஸ்ரீ குர்வஷ்டோத்திரசதநாமாவலி, நாகரம், ஐரந்தம்,	}	... 0— 3—0
	தமிழ் சேர்ந்தது		

ஸ்தோத்திரம்

44.	ஸ்ரீ நாராயணஸ்தோத்திரம் - நாகரம் காட்டு	...	0— 0—8
-----	--	-----	--------

ராமாயணம்

45.	ஸ்ரீ நாமராமாயணமும், நாராயணஸ்தோத்திரமும், தமிழ்	...	0— 1—0
46.	காயத்ரீராமாயணம் - நாகரி	...	0— 1—0
47.	ஸ்ரீ ராமாயணசூர்ணிகை, நாகரி, தமிழ் தனித்தனி	...	0— 1—0

படம்

48.	ஸ்ரீ ஜகத்குரு சங்கராசாரியர் படம்பெரிது	...	0— 2—0
	ஷே ஷே சிரிது	...	0— 1—0
49.	தஞ்சை ஸ்ரீ பிரம்மாநந்தஸ்வராயிகள் படம் பெரிது	...	0— 2—0
	ஷே ஷே சிரிது	...	0— 1—0
50.	கீதாதேவிக்கு ஹனுமார் கணையானி கொடுத்த படம்	...	0— 1—0

மானேஜர்

ஸ்ரீ சங்கரலிஸாச சாரதாமந்திரம்,
வடக்குராஜவிதி தஞ்சாவூர்.

ஸ்ரீ கணேசாயநம்:

|| மு க வு ரை . ||

இக்கவியுதத்தில் சகல ஜீவர்களும் மிகத் துக்கமுடையவர்களாயிருத்தலால் எல்லோருக்கும் தம்முடைய துக்கம் நீங்கிவிட வேண்டுமென்னும் விருப்பமுண்டாகின்றது. ஆனால் சமஸார துக்கம் மந்திரௌஷதிமுகவியவற்றால் ஒரு கூணம் நாழிகை மாசம் வருஷமென்றல் முதலியனவாக நியமிக்கப்பட்டகாலமவரையில் நீங்குகிறது; மீண்டும் வராதவண்ணம் அத்தியந்தமாக நீங்குகிற தில்லை. ஏனெனின், “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय- அந்தப் பிரஹ்மத்தினையே அறிந்து மிருத்தியுவைக் கடக்கின்றான். அதனைக் கடத்தற்கு வேறு வழியில்லை” என்னும் எஜர்வேதம் ஞானமே மோகூதமார்க்க மென்று கூறியிருக்கின்றது. ஆதலால் உலகினர் தம்துக்கமொழிதற் பொருட்டு அவ்வுண்மைஞானத்தினை யுணருமாறு பாமகருணா சிதியாகிய ப்ரமேசுவரன் இப்பூமியிலவதரித்து ஸ்ரீசங்கராசாரிய ரென்னும் காரணப்பெயரையே தமக்குப் பெயராகக்கொண்டு பிரஹ்மசூத்திரபாஷியாதி அநேக நூல்களைச் செய்து வேதத்தின் உண்மைப்பொருளை வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் அவ்வாறு தாம் செய்த விரிந்த வேதாந்தநூல்களைப் பார்க்கச் சக்தியில்லாத மந்தமதியினராகிய ஆஸ்திகர்கள் எளிதிலுணருமாறு அபரோகூடாநுபூதி, ஆக்ம்போதமுதலிய அநேகப் பிரகாணக்கிரந்தங்களை வெளிப்படுத்திருக்கின்றனர். அவையாவும் வியாக்கியானங்களுடன் ஆரியபாஷையி் விருத்தலால் அப்பாஷையைப் பயிலாத தமிழ்நாட்டு ஆஸ்திகர்களாகிய அதிகாரிகளும் அறிந்துய்யுமாறு அந்நூல்களை அவ்வாசாரியர்களது திருவாக்காகிய மூலசுலோகங்களுடன் தெளிவான ஓர் தமிழுரையும் சேர்த்து வெளியிடவேண்டு மென்று பலர் கேட்டுக் கொண்டமையால் அந்நூல்கள் “ஸ்ரீ சங்கரகிரந்தாவலி” யென்னும் பெயரால் பதிப்பிக்கப்பட்டுவருகின்றன. அவற்றுள், இம்முதற்புத்தகமான அபரோகூடாநுபூதி சுருதிவாக்கியங்களுையே சுலோகமாகக் கொண்டுள்ளது. அதுபற்றியே பூர்வாசாரியர்கள்

தங்கள் நூல்களின் இதனைப் பிரமாணமாகக் காட்டியிருக்கின்றனர். இதனை முறையாகக் கற்கும் முழுக்கூடங்கள் உடனே நிரதி சயாந்தத்தை யடைதற் கையமில்லை. இவ்வப்பரோக்ஷாறுபூதி என்னால் முன்னொருமுறை தமிழில் மொழிபெயர்த்துப் பதிப் பிக்கப்பட்டிருக்கினும், இப்போது இது முன்னினும் விளக்க மாய் ஸ்ரீ வித்தியாசாண்யஸ்வாமிகளின் உரையை யறுசரித்து ஒருரையெழுதப்பட்டு குறிப்புரை மூலசுலோகங்களுடன் சுத்த மாய் இக்கிரந்தாவலியுடன் சேர்த்துப் பதிப்பிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு ஸ்ரீமதாசாரியர்களது மற்றய நூல்களும் அச்சிடப் பட்டுவருகின்றன. இந்நூலில் எழுத்துக்குற்றம் சொற்குற்றம் பொருட்குற்ற முளவாயின் அவற்றைப் பெரியோர் பொருப்ப தோடு தயைசெய்து எனக்கு மறிவுறுத்துமாறு கேட்கின்றேன்.

சத்திய ஞான நந்தத் தனிப்பெரு முதலே யன்பாற்
றத்துவ வுணர்ச்சி தோன்ற சங்கராப் பெயராற் செய்த
மெய்த்திற நூல்க டம்மை மேவுமெய் யன்ப ரென்று
மெத்திறத் துயரு மில்பே ரின்பவீ டெய்தா நிற்பார்.

வெ. கு.

ஓம்தத்ஸத்ப்ரஹ்மணே நமः.

அபரோக்ஷா நுபூதி.

ஹங்கலம்.

(அவதாரிகை.)

अपरोक्षानुभूतिः

मङ्गलाचरणम्.

(அ-கை.) இங்கு ஆசிரியர் இந்நூல் இடையூறின் நி இனிது முடிதற்பொருட்டுத் தன்மனதிற் றன திஷ்டதேவதையின் ஆறு சந்தானலக்ஷணமாகிய மங்கலத்தைச் செய்து, சீடர்களுக் குப் தேகித்தற்பொருட்டு அதனை நூலி னாம்பத்திற் கூறி, தான் செய்ய விரும்பியதைப் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றார்:—

श्रीहरीं परमानंदमुपदेष्टारमीश्वरं ।

व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं ॥ १ ॥

अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये ।

सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः ॥ २ ॥

எவ்வகை யுலகி னுக்கு மேதுவாம் பூர்ண வீசன்
அவ்வுப தேகி யாய வரியினைப் பாரந் தத்தைச்
செவ்விதின் வணங்கி முத்தி சேரவே செப்பு கின்றேன்
இவ்வகை யபரோக்ஷா நுபூதியை யியற்று மேலோர்.

(இதன்பொருள்.) ஜடாஜடமாகிய எவ்வகை யுலகங்களுக்
கும் காரணனாவன் வியாபகனான ஈசுவரன். அத்தகையவுப
தேசஞ் செய்பவனாகிய பரமானந்த ஹரியைச் செவ்வையாக நமஸ்

கரித்து, முமுகூடங்களாகிய மேலோர்களால் முயன்று அடிக்கடி விசாரிக்கத்தக்க ஈண்டுக் கூறப்படு மியல்பினதாய அபரோக்ஷா நுபூதியை மோக்ஷமடைதற்பொருட்டுச் சொல்லுகின்றேன் என்ற வாறு.

பிரயோஜனத்தைக் கருதாது மந்தனுக்கும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாதெனக் கருதியவராய், இந்நூலிற்குச் சர்வதுக்கநிவிருத்தியும் பரமாநந்தப்பிராப்தியுமாகிய பரமபுருஷார்த்தமே பிரயோஜனமா மென்பதை ஹரியைப் பரமாநந்தத்தை யென்னும் விசேடணங்களால் சூசிப்பித்தார். ஈகவானே உபதேசத்தான் ஆத்மஞானவாயிலாக அவித்தையை ஹரித்தலால் ஹரியெனப் படுவர். அரி யென்பது தற்பவம். எவ்வகை யுலகினுக்கும் ஏதுவாம் பூர்ணாவீசன் என்பதனால் ஜீவப்பிரஹ்மமைக்கியம் விஷயமா மென்பதும் சூசிப்பிக்கப்பட்டது. தத்துவமஸியாதி மாகாவாக்கிய சிவணத்தாலுண்டாகும் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை விஷயஞ் செய்யும் வித்தை அபரோக்ஷாநுபூதி யெனப்படும். அஃது உத்தமாதிகாரிகளுக்கு இந்நூலைப் பார்க்குமாத்திரத்தானே உதயமாகுதலான், இந்நூலுக்கும் அப்பெயரிடப்பட்டது.

(அ-கை.) மோக்ஷசாதனமாகிய வைராக்கியாதி நான்கிணையும் அடையும் உபாயத்தினைக் கூறுகின்றார்:—

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् ।

साधनं प्रभवेत्सुखा वैराग्यादिचतुष्टयं ॥ ३ ॥

தன் வருணசிரம தர்ம (பிரஹ்மார்ப்பணமாகச் செய்யப் பட்ட கர்மாநுஷ்டானத்தினாலாகிய புண்ணிய) த்தானும், தவசி னானும் (நிருச்சிர சாந்திராயணாதி பிராயச்சித்தத்தானும்), பகவானைப் பிரியப்படுத்தலானும் * வைராக்கியாதி நான்கு சாதனங் களும் புருஷர்களுக் குண்டாகின்றன. (நு.)

* சாதன சதுஷ்டயங்களுக்கு விவேகாதிக்கிரமமாக ஒன்றற்கொன் றேதுவார்த்தன்மை யிருக்கிலும், வைராக்கியம் அசாதாரணகாரணமா மென்பதை விளக்குதற்பொருட்டு, அஃது ஆதியிற் கொள்ளப்பட்டதென் றறிதல்.

(அ-கை) அவ்வைராக்கியாதி நான்கும் எத்தன்மையன வெனக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु ।

यथैव काकविष्टायां वैराग्यं तद्धि निर्मलं ॥ ४ ॥

பிரஹ்மாதிரி ஸ்தாவராதமான விஷயங்களில் * காக்கையின் மலத்திவிச்சையில்லாததுபோல இச்சையில்லாதிருத்தல் † நிர்மலமான வைராக்கியமாம். (ச)

(அ-கை.) இப்போது வைராக்கியத்திற்குக் காரணமாகிய விவேகத்தினைக் குறிக்கின்றார்:—

नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतम् ।

एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तुनः स वै ॥ ५ ॥

§ ஆத்மசொரூபம் (திருஷ்டா) நித்தியம்; திருசியம் (அநாத்மசொரூபம்) அதனின் விபரீதமுடையது (அநித்தியம்) என்னும் செவ்விதான நிச்சயம் எதுவோ, அதுவே வஸ்து விவேகமாம். (நி)

* கமுதைமுதலியவற்றின் மலத்தில் ஓங்கால் ஒருவனுக்கு ஜ்வர முதலியவற்றின் சாந்தியின்பொருட்டு இச்சை யுண்டாகும். காக்கை மலம் அங்ஙன மன்றாகலின் அஃது இங்குக் கொள்ளப்பட்டது. இதுவாக்கியன்ன முதலியவற்றிற்கும் உபலக்ஷணமாம்.

† நிர்மல மென்பது வைராக்கியத்திற்கு விஷயங்களில் இச்சை யுண்டாகாதிருத்தல் ஏதுவாதலை யுள்ளடக்கிய விசேஷணமாம்.

§ இங்கு இஃததுமானமாம்:—ஆத்மசொரூபம் நித்தியம்; திருஷ்டாவாகலான்; எது நித்திய மன்றோ அது திருஷ்டா வன்று; கடமுதலியவற்றைப்போல. (இது கேவலவெதிரேகியேது.) அவ்வாறே அநாத்மசொரூபம் அநித்தியம்; திருசியமாகலின்; எது அநித்திய மன்றோ அது திருசிய மன்று; ஆத்மசொரூபம்போல. (இதுவும் கேவல வெதிரேகியேதுவாம்.)

(அ-கை.) வைராக்கியத்தின் காரியமாகிய சமமுதலியவா
றனையும் இலக்ஷியமாக்கிச் சமதமங்களின் இலக்ஷணத்தைக் கூறு
கின்றார்:—

सदैव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः ।

निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

எப்போதும் வாசனை நீங்கி யிருத்தலாகிய இது சம மென்று
சொல்லப்படும். வெளி விருத்திகளை யடக்குதல் தம மெனப்
படும். (சு)

(அ-கை.) உபரதிக்ஷைகளின் இலக்ஷணத்தைக் கூறு
கின்றார்:—

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा ।

सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता ॥ ७ ॥

பிரசித்தமான சத்தாதி விடயங்களினின்றும் நீங்குதல் எது
வோ, அது பரமோபரதியாம். சகல துக்கங்களையும் சகித்தல் எது
வோ, அது சுபமான திதிக்கை யென்று மதிக்கப்படுகின்றது. (சு)

(அ-கை.) சிரத்தைசமாதானங்களின் இலக்ஷணத்தைக் கூறு
கின்றார்:—

निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता ।

चित्तैकाग्र्यं तु सलक्ष्ये समाधानमिति स्मृतं ॥ ८ ॥

வேதவாக்கியத்தினும் குருவாக்கியத்தினு முண்டாகும் விசு
வாசம் சிரத்தை யெனக் கேட்கப்படுகின்றது. சத்தாகிய இலக்ஷி
யத்திலுண்டாகும் சித்தைகாங்கரியம் (மனவொருமை) சமாதான
மெனக் கேட்கப்படுகின்றது. (அ)

(அ-கை.) சமாதான ஆறன் காரியவடிவ முழுக்ஷணத்தன்மை
யினைக் கூறுகின்றார்:—

संसारबंधनिर्मुक्तिः कथं स्यान्मे कदा विधे ।

इति या सुहृदा बुद्धिर्वक्तिव्या सा मुमुक्षुता ॥ ९ ॥

ஈசா! சம்சாரபந்தநீக்கம் எனக் கெப்பொழு தெவ்வா
முண்டா மென்னும் நல்ல திடபுத்தி யெதவோ, அது முழு
கூடத்துவமென்று சொல்லத்தக்கதாம். (க)

(அ-கை.) வைராக்கியாதி சாதனசம்பன்னனால் செய்ய
வேண்டியது யாதென்பதனைக் கூறுகின்றார்:—

उक्तसाधनयुकेन विचारः पुरुषेण हि ।

कर्तव्यो ज्ञानसिद्ध्यर्थमात्मनः शुभमिच्छता ॥ १० ॥

முற்கூறிய சாதனங்களோடுகூடிய ஆத்மசுகத்தை விரும்
பும் புருஷனால் ஞானசித்தியின்பொருட்டு விசாரம் செய்யத்
தக்கதாம். (க)

(அ-கை) அப்படியானால் விவேகம் அவசியமான தென்
பது எதனாலெனத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः ।

यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित् ॥ ११ ॥

பிரகாசமின்றி ஓரிடத்தும் பதார்த்தவிளக்க முண்டாத
வில்லை. அதுபோல விசாரமின்றிப் பிற (கர்மாதி) சாதனங்க
ளால் ஞான முண்டாத வில்லை. (கக)

(அ-கை.) அவ்விசாரம் எத்தன்மையதெனக் கூறுகின்றார்:—

कोहं कथमिदं जातं को वा कर्त्ताऽस्य विद्यते ।

उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १२ ॥

யான் யார்? இவ்வுலகம் எவ்வாறுண்டாயிற்று? இதற்குக்
கர்த்தன் யாவன்? இங்கு உபாதானம் யாது? என்னும் இவ்
வியல்பினை யுடையது விசாரமாம். (கஉ)

(அ-கை.) அப்படியானால் தேகாத்ம வாதியாகிய சார்வா
கன்மதம் * பிரசித்தமாயிருத்தவின் ஆத்மவிஷயமான விசாரம்
உண்டாகாதெனக் கூறுகின்றார்:—

* இத்தேகமே கர்த்தா சகி என்றல் முதலிய சகலவிவகாரத்திற்கும்
காரண மென்பது சகல ஜனங்களுக்கும் பிரசித்தமாம்.

नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा ।

एतद्विलक्षणः कश्चिद्विचारः सोयमीदृशः ॥ १३ ॥

பூதகணமாகிய * தேகம் † யானல்லன்; அவ்வாறே இந்திரியகணமும் யானல்லன்; ‡ இவற்றின் வேறாய் § ஒருவன் யான் என்னு மியல்பினையுடையது விசாரமாம். (கந)

(அ-கை.) நான் யாரென்று கூறி இப்போது இச்சகத்து எவ்வாறு ண்டாயிற் றென்பதன் உத்தரம் கூறுகின்றார்:—

अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते ।

सङ्कल्पो विविधः कर्त्ता विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १४ ॥

அஞ்ஞானத்தா ளுண்டாகிய எல்லாம் (நாமரூப வடிவின்தா கிய உலகம்) ஞானத்தாற் கெடுக்கின்றது; நானாவித சங்கற்பம் கர்த்தாவா மென்னும் இயல்பினையுடையது விசாரமாம். (கச)

(அ-கை.) இப்போது உபாதானம் யாதென்பதன் நிர்ணயத்தினைக் கூறுகின்றார்:—

एतयोर्दुपादानमेकं सूक्ष्मं सदव्ययम् ।

यथैव मृद्धादीनां विचारः सोयमीदृशः ॥ १५ ॥

கட முதலியவற்றிற்கு மண் உபாதானமாதல்போல, இவற் றிற்கு (அஞ்ஞான சங்கற்பங்களுக்கு) ஏகமும் சூக்ஷ்மமும் அவ்

* “चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः अறிவோடுகூடிய காயம் புருஷன் அதாவது ஆத்மா” என்னும் பிருகஸ்பதியின் சூத்திரத்தால் தேகா காரமாகத் திரிந்த பிருகிவிமுதலிய நான்கு பூதங்களுமே ஆத்மா வென்று சார்வாகர் கூறுகின்றனர். அஃது இங்கு மறுக்கப்பட்டது.

† யான் யான் என்னும் உணர்ச்சிக்குப் பற்றுக்கோடாவது பிரத்திய கர்த்தமா.

‡ ஸ்தூலரூக்ஷமங்களின்.

§ ஜாதி முதலியன வின்மையால் மன வாக்குக் கெட்டாமை காட்டப் பட்டது.

வியயமு (குறைவு நிறைவில்லாதது) மாகிய * சத்து உபாதான (உற்பத்தி திதி நாசகாரண)மா மென்னு மியல்பினது விசாரமாம். (கடு)

(அ-கை.) அப்படியானால் காரியகாரணபேதம் வாக்கின் தொழில்மாத்திராமாமாயினும் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் வாஸ்தவமாமென்ற சங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

अहमेकोपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः ।

तदहं नात्र सन्देहो विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १६ ॥

யான் ஏகமும் சூக்ஷ்மமும் † ஞாதாவும் ‡ சாக்ஷியும் சத்தம் அவ்வியயமு மாவன்; ஆதலால் அது நான், இதில் சந்தேகமில்லை பென்னும் இயல்பினையுடையது விசாரமாம். (கக)

(அ-கை.) இதே ஜீவப்பிரஹ்மைக்கியத்தினை அஞ்ஞானத்தினைக் காட்டுதலால் திடப்படுத்துகின்றார்:—

आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ १७ ॥

ஃ ஆத்மா நிஷ்களமும் ஏகமுமாம்; தேகமோ சுரோத்திர முதலிய வெரு கலைகளாற் சூழப்பட்டுள்ளது. அவ்விரண்டற்கும் (தார்க்கிகர் முதலியோர்) ஐக்கியத்தை அறிகின்றார்கள். இதனி (இப்படி யறிவது)னும் வேறஞ்ஞானம் யானுளது? (கங)

* முன்றுகாலத்தினும் பொய்யென்று நிச்சயிக்கக்கூடாத பிரஹ்மம் சத்து.

† அகங்காராதிகளை வினக்குதலால் சேதனம் ஞாதா.

‡ இந்திரியார்த்தசம்பந்தமின்றியே நேரே காண்கின்றதாகலின் சாக்ஷி.

ஃ ஜாக்கிரமுதலிய சகல அவஸ்தைகளிலும் பொருந்தியிருத்தலால் ஆத்மாவாம். அதற்கந்நியமான தொன்றின்மையால் ஐகமமாம்.

(அ-கை.) பின்னும் விலகூணத்தன்மையினைக் கூறுகின்
றார்:—

आत्मा नियामकश्चान्तर्देहो बाह्यो नियम्यकः ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ १८ ॥

ஆத்மா நியாமகமும் (நடத்துவதும்) பஞ்சகோசங்களுள்
ளிநுப்பதுமாம்; தேகம் நியமிக்க (நடத்த)ப்படுவதும் புறத்தி
யுள்ளதுமாம். அவ்விரண்டற்கும் *..... (கஅ)

(அ-கை.) வேறு விலகூணத்தன்மையினையும் கூறுகின்
றார்:—

आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽशुचिः ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ १९ ॥

ஆத்மா ஞானமயமும், புண்ணியரூபனு மாவன்; தேகம் மாம்
சமயமும் அசுசியுமாம். அவ்விரண்டற்கும்..... (கக)

(அ-கை.) வேறு விலகூணத்தன்மையினைக் கூறுகின்றார்:—

आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ २० ॥

ஆத்மா பிரகாசிப்பவனும் சொச்ச(தெளிவுள்ளவ)னுமாவன்;
தேகம் தாமச மெனப்படும். அவ்விரண்டற்கும்..... (உ௦)

(அ-கை.) மீண்டும் வேறு விலகூணத்தன்மையினைக் கூறு
கின்றார்:—

आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहोऽनित्यो ह्यसन्मयः ।

तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ॥ २१ ॥

ஆத்மா நித்தியமும் சத்தரூபமுமாம்; தேகம் அநித்திய
மும் அசத்தமயமுமாம். அவ்விரண்டற்கும்..... (உ௧)

* இந்நூலில் ... இவ்வாறு புள்ளியிட்டிருக்கும் இடந்தோறும்
அதற்கு முன்னுள்ள சுலோகப்பொருளின் ஈற்றிலுள்ள வாக்கியங்களைப்
பொருந்திமாறு சேர்த்துப் படித்துக்கொள்ளுக.

(அ-கை.) ஆத்மாவின் சுவப்பிரகாசத்தன்மையினைக் கூறுகின்றார்:—

आत्मनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनम् ।

नाश्यादिदीप्तिवद्दीप्तिर्भवत्यान्ध्यं यतो निशि ॥ २२ ॥

பதார்த்தங்களை விளக்குவது யாதோ அஃது ஆத்மாவின் பிரகாசத்தன்மையாம். * இப்பிரகாசமானது அக்கினியாதி பிரகாசங்கள் இரவில் இருளடைதலால் அவ்வகைப் பிரகாசங்களைப்போன்ற தன்று. (உஉ)

இப்போது ஆத்மநாத்மவபேதங் காண்கின்றவர்களைப் பரிசுதித்து இரண்டற்கு முள்ள பேதத்தினை விளக்குகின்றார்:—

देहोऽहमित्ययं मूढो धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः ।

समायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा ॥ २३ ॥

கடதிருஷ்டாவை (சூடத்தைக் காண்பவனைப்) போல இவ்வுடல் என்னுடையதென் றெப்போது முணர்ந்திருந்தும், இவ்வுடலை யானெனக் கொண்டு மூடர்கள் (கிருதகிருத்தியபுத்தியி னால் சும்மா) இருக்கின்றார்கள். இது பெரும் அறியாமையே யாம். (உ௩)

(அ-கை.) இவ்வாறு அஞ்ஞானத்தை நிரூபித்து அதனை நிவர்த்திக்கும் ஆத்மஞானத்தினைக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः ।

नाहं देहो ब्रह्मद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २४ ॥

யான் சமமும் சாந்தமும் சச்சிதநாதநலக்ஷணமுமாகிய பிரஹ்மமே; அசத்துருபமான தேகமல்ல னென்பது அறிஞர்களால் ஞான மெனப்படுகின்றது. (உ௪)

* இது அக்கினியின் ஒளி, இது அவ்வொளியினின்மையாகிய இருள் எனப் பிரகாசதமங்களைத் தனக்கு வேறுபிரகாசங்களின் அபேகையின்றி விளக்குதலால் இது அவற்றின் பிரகாசம்போன்ற தன்மென்றார்.

(அ-கை.) அப்படியானால் நான் பிறந்தேன் இறந்தேன் என்றல் முதலிய அநேக விகாரங்களையுடைய எனக்குப் பிரஹ்மத்துவம் எவ்வாறு மென்னுமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

निर्विकारो निराकारो निर्वचोऽहमव्ययः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २५ ॥

யான் நிர்விகாரன் (பிறப்பு முதலிய திரிபில்லாதவன்), நிராகாரன், நிரவத்தியன் (அத்தியாத்மாத்ரி மூன்று தாபங்களுமில்லாதவன்), அவ்வியயன் (குறைவு நிறைவில்லாதவன்), * அசத்தாகிய தேகமல்லன் என்பது அறிஞர்களால் ஞான மெனப்படுகின்றது. (உரு)

(அ-கை.) மீண்டும் ஞானம் எவ்விதக்ஷணத்த தென்னுமிடத்துக் கூறுகின்றார்:—

निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमाततः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २६ ॥

யான் நிராமயன் (நோயில்லாதவன்), † நிராபாசன், நிர்விகற்பன், வியாபகன், அசத்தாகிய தேகமல்லன் என்பது அறிஞர்..... (உக)

(அ-கை.) இதுவுமது:—

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोऽहमच्युतः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २७ ॥

* அசத்தாகிய தேகமல்லன் என்பது அறிஞர்களால் ஞான மெனப்படுகின்றது என்று பின்னும் கூறியது புருஷத்தோஷ (கூறியது கூறலென்னும் குற்ற) மாகாதோவெனின் ஞானப்பிரதிபந்தமாகிய புத்திமந்தத்தன்மை விபரீதமுதலியவைபுன்ளவனுக்குத் திடமாதற்பொருட்டாகவின் குற்றமாகாது.

† விருத்திவியாப்பியத்தன்மை யிருக்கிலும் பலவியாப்பியத்தன்மையின்மையால் நிராபாசன். ஆபாசன் பலம். விருத்திவியாப்பிபலவியாப்பிகளின் லக்ஷணம் விசாராகாரமுதலியவற்றிற் காண்க.

யான் நிரக்குணன், நிஷ்கிரியன், நித்தியன், நித்தியமுக்தன், அச்சுதன் (நமூவுதலில்லாதவன்), தேகமல்லன் என்பது..... (உ௭)

(அ-கை) இதுவுமது:—

निर्मलो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहमजरोऽमरः ।

नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः ॥ २८ ॥

யான் நிரம்லன், நிச்சலன், அநந்தன் சுத்தன், அஜரன், அமரன், தேகமல்லன் என்பது..... (உ௮)

(அ-கை) அப்படியானால் ஆத்மா பிரத்தியக்ஷாதேகமாகா தெனின் ஆத்மாவிற்குச் சூரியத்தன்மை யுண்டாகுமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

स्वदेहो शोभनं संतं पुरुषाख्यं च संमतम् ।

किं मूर्खं सून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः ॥ २९ ॥

மூர்க்கனே (சூரியவாதியே)! தனது தேகத்தில் * புருஷனைனப்படுவதும், சோபனமும், † சுருதி ஸ்மிருதி சம்மதமானதும், என்றுமுள்ளதும் (சர்வாதிஷ்டானமும்), தேகாதீதமுமான ஆத்மாவைச் (ஆகாயத்தாமரைப்போல்) சூரிய மென்று மதிக்கின்றையா? என்னை? (மதிக்காதே பென்பது கருத்து.) (உ௯)

(அ-கை) அப்படியானால் சூரியவாதிகளின் அபாவம் வாய்த் தலாலே சூரியம் வேண்டாம். ஆனால் ஆத்மா தேகத்திற்கு வேறான தென்பதில் பிரமாணமின்மையால் தேகமே ஆத்மாவாகுமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

स्वात्मानं शृणु मूर्खं त्वं श्रुत्या युक्त्वा च पुरुषम् ।

देहातीतं सदाकारं सुदुर्दर्शं भवादृशैः ॥ ३० ॥

* ஆத்மா ஜாக்கிராதி அல்லது ஸ்தூலதேகாதி புரங்களில் வசித்தலால் புருஷனைனப்படுவன்.

† “अयमात्मा ब्रह्म இந்த ஆத்மா பிரஹ்ம்” மென்பது சுருதி.

“उत्तपुरुषस्त्वन्यः உத்தமபுருஷனோ அந்நியன்” என்பது ஸ்மிருதி.

மூடனே (தேகாத்மவாதியே)! ‡ தேகாதீதமும், சத்துவடிவமும், உன்னைப்போன்ற சுருதியாசாரியசிரத்தையில்லாதவர் களால் எவ்வாற்றானும் அறிதற்கரியதுமான சுவாத்மாவைச் சுருதியினாலும் யுக்தியினாலும் நீ கேட்பாபாக. (௩௦)

(அ-கை.) அதனையே அகம் (யான்) என்பது முதலிய ஏழு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்:—

अहं शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः ।

स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः अथं स्याद्देहकः पुमान् ॥ ३१ ॥

ஒன்றையாயுள்ள வரம் (தேகத்திற் கந்நியமான ஆத்மா) ¶ அகம் சத்தத்தாற் பிரசித்தமாம். அநேகத்தன்மையடைந்த ஸ்தூலதேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௧)

(அ-கை.) அவ்வாத்மாவிற்கும் தேகத்திற்குமுள்ள மிகுதியான் விலக்கூண்டதன்மையினையே கூறுகின்றார்:—

अहं द्रष्टव्यता सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ।

ममायमिति निर्देशात्कथं स्याद्देहकः पुमान् ॥ ३२ ॥

யான் திருஷ்டா (காண்பவன்) எனுந்தன்மையாற் பிரசித்தன்; தேகம் திருசியத் (காணப்படுந்) தன்மையா லுள்ளது. ஆகவின் தேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௨)

(அ-கை.) இதுவுமது.

अहं विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् ।

इति प्रतीयते साक्षात्कथं ॥ ३३ ॥

‡ “तस्माद्वा एतस्माद्भ्रसमयादन्योन्तर आत्मा அந்த அல்லது இந்த அந்நாசமயனினின்றும் இந்த அந்தராத்மா வேறு” என்னும் சுருதியினால் ஆத்மா அந்நமயதேகத்தினும் வேறாயிருத்தலின் தேகாதீத மெனப்பட்டது.

¶ அகம்சத்த மென்னும் பதம் யானென்னும் உணர்ச்சிக்கும் உபலக்ஷணமாம்,

யான் விகாரமில்லாதவன்; தேகம் அரித்தியம் விகாரமுடையது என்பது பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றது; ஆகவே தேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௩)

(அ-கை.) இவ்வாறு யுக்தியினால் தேகாத்மாக்களின் விவக்ஷணத்தன்மையினைக் கூறி சுருதியினாலும் கூறுகின்றார்:—

यस्मात्परमिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम् ।

विनिर्णीतं विमूढेन कथं ॥ ३४ ॥

* எதனின் மேலானது என்னும் † அச்சுருதியினால் புருஷலக்ஷணம் விமூடனால் (மூடமின்றியவனால்) விசாரித்து நிறுத்தப்பட்டது. ஆகவே எத்தலதேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௪)

(அ-கை.) இவ்வாறு இவ்வொரு சுருதியினால்மாதிரம் நிச்சயிக்கப்பட்டதன்று, வேறு சுருதியினாலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார்:—

सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुषसंज्ञिते ।

अप्युच्यते यतः यतः श्रुत्या कथं ॥ ३५ ॥

வேதமென்னும் பரதேவதையால் புருஷகுத்தத்தினும் ‡ எல்லாம் புருஷனே யென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் தேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௫)

* “यस्मात्परतरं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं ॥” எதனின் மேலானதும் கீழானது மில்லையோ, எதனின் நுண்ணியதும் பெரியது மில்லையோ, எது விருக்ஷத்தைப்போல் அசைவற்றதாய். ஏகமாய் வானில் நிற்கின்றதோ, அந்தப் புருஷனால் இவ்வெல்லாங்குத்தம் நிறைந்திருக்கின்றது” என்பது சுருதி.

† அச்சுருதியினால் = பிரதித்தமாகிய கைத்திரீயசுருதியினால் (கைத்திரீயம் நாராயணவல்லி).

‡ “पुरुषं एवेदं सर्वं” இவ்வெல்லாங்குத்தம் புருஷனே” என்பது புருஷகுத்தம்.

(அ-கை.) வேறு சுருதியினாலும் இவ்வாறே நிச்சயிக்கப் பட்டிருக்கிற தென்று கூறுகின்றார் :—

அசங்: பூரூ: ப்ரோகா: பூஹாரணயகே஽பி ச |

அனந்தமலசங்கிஃ: கதம் || ௩௨ ||

வாஜஸநேயவுபநிடதமாகிய பிரகதாரணியத்திலும் § புருஷன் அசங்கனென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால், அளவற்ற மலத் தோடு கூடிய தேக மெங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௧)

(அ-கை) அதன்கண்ணே வேறுவித்தாலும் தேகாத்மாக்களின் விலகாணத்தன்மை நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்று கூறுகின்றார் :—

ததூவ ச சமாஸ்யாத: சுவயங்க்யோதிஃ பூரூ: |

கட: பரபகாஸ்யோ஽சூ கதம் || ௩௩ ||

ஆண்டே (பிரகதாரணியத்திற்றானே) * புருஷன் சுவயஞ் சோதி யென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால், மற்றொன்றால் பிரகாசிக்கப்படும் ஜடதேகம் எங்ஙனம் புருஷனாகும்? (௩௨)

(அ-கை.) இந்த ஞானகாண்டம் இருக்குக. கர்மகாண்டத்திலும் தேகாத்மாக்களின் பேதமே வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார் :—

ப்ரோகே஽பி கர்மகாண்டேன ஹாதும ஹாஹிலகாண: |

நித்யசு தத்பலம் புக்தே ஹபாதுமனந்தரம் || ௩௪ ||

† கர்மகாண்டத்தினும் தேகவிலகாணான ஆத்மா நித்தியனாய்த் தேகம் நீங்கிய பின்னர் அதன் பயனைப் புகிக்கின்றானென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (௩௩)

§ “அசங்கோ ஹயம் பூரூ: இப்புருஷன் அசங்கன்” என்பது பிரகதாரணியம்.

* “அத்யாயம் பூரூ: சுவயங்க்யோதிர்மவதி இங்கு இப்புருஷன் சுவயஞ் சோதி யாகின்றான்” என்பது பிரகதாரணியம்.

† “யாவஜ்ஜிவமஹிஹோத்ரம் கருதுயாத் ஜீவித்திருக்கும்வரை அக்கினி ஹோத்திரத்தைச் செய்யக்கடவன்” என்றஸ்முதலியவடிவ சித்தசத்தியைத் தரும் கர்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதபாகத்தினும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்குள்ள உம்மையால் நியாயசாங்கியாதிகளிலும் இத்தேகாத்மபேதமே சொல்லப்பட்டிருக்கிற தென்பது காட்டப்பட்டது.

(அ-கை) அப்படியானால் இவ்வாறாகவே வேதாந்திக ளுக்கு அபசித்தாந்த முண்டாமெனக் கூறுகின்றார்:—

लिङ्गं चानेकसंयुक्तं चलं दृश्यं विकारि च ।

अव्यापकमसद्रूपं तत्कथं स्यात्पुमानयम् ॥ ५९ ॥

ஃ இலிங்கமும் அநேகவற்றோடுகூடியதும், சஞ்சலமும், திருசியமும், விகாரியும், அவ்வியாபகமும், அசத்தாருபமுமா யிருத்தலால் அஃதெவ்வன மிப்புருஷனாகும்? (நக)

(அ-கை.) இப்போது முற்கூறிய அர்த்தத்தினை உபசங் கரிக்கின்றார்:—

एवं देहद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः ।

सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः ॥ ६० ॥

இவ்வாறு தேக மிரண்டற்கும் வேறாய ஆத்மாவாகிய புரு ஷன் ஃ ஈசுவரனும், சர்வாத்மாவும், சர்வரூபமும், சர்வாதீத மும், யானென்னும் பிரத்தியயத்திற்கு ஆல்மபனமாக (பற்றுக் கோடாக) என்றும் அறிவுசொருபமாயிருப்பதும், அவ்வியயமா யுள்ளதுமாம்.

(அ-கை.) அப்படியானால் ஆத்மாவிற்குத் தேகமிரண்டற் கும் வேறுதற்றன்மையைக் கூறுதல் அநர்த்தமுடையதா மென்று கூறுகின்றார்:—

इत्यात्मदेहभागेन प्रपंचस्यैव सत्यता ।

यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता ॥ ६१ ॥

ஃ இவ்வும்மையால் காரணசீரமும் நிராகரிக்கப்பட்டது.

ஃ புருஷன் ஜீவனே என்பதை யொழிக்க ஈசுவரனு மென்னும் அடைகொடுத்தார். ஈசுவர னென்பதற்குக் காரணமாகச் சர்வாத்மா வென்றார். அப்படியானால் அத்வைதத்திற்கு ஆனிருமாதலின் அதனை நீக்கச் சர்வரூபமும் என்றார். அவ்வாறாயின் விகாரித்துவமுண்டாகலின் அதனை நீக்கச் சர்வாதீத மென்றார். இத்தன்மையாகவிருக்கின் பிரத்தி யக்ஷமாகவேண்டுமே யெனின் பிரத்தியக்ஷமே யென்பார் யானென்றும், யானெனின் அகங்காரமே யென்பதனை நீக்க அவ்வியயமு மென்றும் கூறினார்.

இவ்வாறு ஆத்ம தேக விபாகத்தால் பிரபஞ்சத்திற்கே தர்க்கசாஸ்திரத்திற் கூறியவண்ணம் சத்தியத்தன்மை சொல்லப்பட்டது. அதனால் (பிரபஞ்சசத்தியத்தன்மையைக் கூறுதலால்) புருஷார்த்தத்தன்மை யாது? (இழிந்த புருஷார்த்தத்தன்மையாம்; பயநிவிருத்தியின்மையின்; “द्वितीयाद्वै भयं भवति इराண்டாவதாற் பயமுண்டாகின்ற” தென்னும் சுருதியா லென்பது பொருள்.) (சக)

(அ-கை.) பேதஞானம் அபேதஞானத்தைக் குறித்துக் காரணமாதலின் ஆத்மதேகங்களின் விபாகத்தைக் கூறுதல் அநர்த்தமுடைய தன்றென்று கூறுகின்றார்:—

इत्यत्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम् ।

इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्त्वं स्फुटमुच्यते ॥ ४२ ॥

இவ்வாறு ஆத்மதேகபேதத்தால் * தேகாத்மத்தன்மை நிவர்த்திக்கப்பட்டது. ¶ இப்போது தேகபேதத்தின் அசத்துத்தன்மை தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டது. (சஉ)

(அ-கை.) அதனையே கூறுவதோடு அப்பேதமும் மித்தை யாமென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्देहो युक्तो न कर्हिचित् ।

जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्जौ सर्पग्रहो यथा ॥ ४३ ॥

† சைதன்னியம் ஏகரூபமாயிருத்தலால், எந்நிலையினும் அதற்குப் பேதம் பொருத்தமுடைய தன்று. ஜீவத்துவமும் இராஜ்யத்தில் சர்ப்பஞானம்போல மித்தையென் றறியத்தக்க தாம். (சங)

* இதனால் சார்வாகமதம் நிராகரிக்கப்பட்டது.

¶ இப்போது பிற்பாதி சுலோகத்தால் அந்தத் தேகபேதத்தின் அசத்துத்தன்மையை அதாவது ஆத்மசத்தைக்கு வேறான சத்தையில்லாமையை விளங்கும்படி சொல்லுகின்றார்.

† சகல சூத பௌதிகப் பிரபஞ்சத்தின் அதிஷ்டானமாய் விளங்குவதாயிருத்தலின் சைதன்னியமாம். அது “கடம் பிரகாசிக்கிறது, படம் பிரகாசிக்கிறது” என்பன முதலியவற்றில் ஒருவடிவமாயிருத்தலால் ஏகரூபமாயிருத்தலால் என்றார்.

(அ-கை.) இப்போது முற்கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினையே விவரித்து எல்லாப்பிரபஞ்சத்தின் பிரஹ்மரூபத்தன்மையினைக் கூறுகின்றார்:—

रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव यद्वदञ्जुर्हि सर्पिणी ।

भाति तद्वाचिति: साक्षाद्विधाकारेण केवला ॥ ४४ ॥

இரஜ்ஜுவஞ்ஞானத்தால் (கயிற்றை யறியாததினால்) க்ஷணத்தில் இரஜ்ஜுவானது சர்ப்பமாகத் தோற்றுவதுபோலக் + கேவலம் சித்தானது சாக்ஷாத் பிரபஞ்சவடிவமாகத் தோற்று கின்றது. (சச)

(அ-கை.) இங்கு ஏதுக்களைக் காட்டி முற்கூறியதனை முடிக்கின்றார்:—

उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोन्यत्र विद्यते ।

तस्मात्सर्वप्रपंचोयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरेत् ॥ ४५ ॥

ஃ பிரபஞ்சத்தின் உபாதானம் பிரஹ்மத்தின் வேறாக விடலை; ஆதலால் இவ்வெல்லாப் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமே; வேறில்லை. (சந)

(அ-கை.) அப்படியானால் வியாப்பியவியாபகத்தன்மை வடிவ பேதமிருக்குங்கால் எப்படிப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பிரஹ்மத் தன்மை யுளதாகுமென் றுசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् ।

इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥ ४६ ॥

+ கேவல மென்னும் விசேஷணத்தான் முன் நிலையை விடாது வேறு நிலையை யடைதலாகிய விவர்த்தோபாதானத்தன்மையே சொல்லப்பட்டது; ஆரம்ப உபாதானத்துவமும் பரிணமி உபாதானத்துவமும் சொல்லப்படவில்லையென் றறியத்தக்கதாம்.

கடத்திற்கு மண்ணும் பூஷணத்திற்குப் பொன்னும் உபாதானமாதல் போலப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பிரஹ்மம் உபாதானமாம்.

§ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः अन्त अल्लता इन्त आत्माविनिन्दितम् आकाशमुண்டायिन्दुम्.” என்றல் முதலிய சுருதியினால் ஆகாயாதிகேகார்தமான பிரபஞ்சவிஸ்தாரத்திற்கு மாயையோடு கூடிய பிரஹ்மணைதன்னியத்தைவிட வேறு பரமானுக்களாவது பிரகிருதியாவது காரணவிசேஷமாகிய உபாதானமாகா தென்பது பொருள்.

तत्सर्वं यदयमात्मा எல்லாம் ஆத்மா வென்னும் சுருதியாகிய ஈசுவராஞ்ஞாபலத்தால் (ஈசனதாணைவலியால்) வியாப்பியவியாபகத்தன்மை (உள்வெளியாந்தன்மை) மித்தையாமென்றறிந்தகாலத்துப் பாதத்துவத்தில் பேதத்தின் அவசர மேது? இல்லையென்றபடி. (சக.)

(அ-கை.) அப்படியானால் பிரத்தியக்ஷமான வியாப்பியவியாபகத்தன்மை எப்படி மித்தையாமென்றாசங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि ।

कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारेण ॥ ४७ ॥

நிச்சயமாகச் * சுருதி தனது முகத்தானே பிரசித்தமாய் நானாத்துவத்தை நிவர்த்திப்பதாக அத்துவயகாரணத்தில் (§ அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணமான பிரஹ்மத்தில்) நிலைக்குங்கால், அந்நியமான (வியாப்பியவியாபகத்தன்மைத்) தோற்றம் எவ்வனம் உண்டாகும்? (ஒருவாற்றானு முண்டாகா தென்பது பொருள்.) (சஎ)

(அ-கை.) அன்றியும் சுருதியில் பேததிருஷ்டிக்குத் தோஷம் கேட்கப்படுதலாலும் காரணத்தைவிடக் காரியம் வேறுகாததேயா மென்று கூறுகின்றார்:—

दोषोपि विहितः श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं स गच्छति ।

इह पश्यति नानात्वं मायया वंचितो नरः ॥ ४८ ॥

மாயையினால் வஞ்சிக்கப்பட்ட நான் இங்கு நானாத்துவத்தைக் காண்கிறான் “அவன் மிருத்தியுவினின்றும் மிருத்தி

* “नेह नानास्ति किंचन இங்கு நானா வென்பது சிறிது மில்லை” யென்பது பிரசித்த சுருதி.

† சிலந்தி யொன்றே நூலிங்கு உபாதானமும் நிமித்தமு மாவதுபோலப் பிரஹ்ம மொன்றே பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதானமும் நிமித்தமுமாயிருத்தலால் அபின்னநிமித்தோபாதானமாம். நிமித்தமும், உபாதானமும் வேறுகாததனை அபின்னநிமித்தோபாதான மென்பார்.

‘புவை யடைகின்றான்’ என்னும் * விசிதசுருதியினால் பேததிருஷ்டியின் தோஷமும் கேட்கப்படுகின்றது. (சஅ)

(அ-கை.) அப்படியானால் என்ன செய்யவேண்டுமெனக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः ।

तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत् ॥ ४९ ॥

† பிரஹ்மமாகிய ‡ பரமாத்மாவின்னும் சகல பூதங்களு முண்டாயின. ஆதலால் இவை பிரஹ்மமே யாகின்றன வென்று நிச்சயிக்கவேண்டும். (சக)

(அ-கை அப்படியானால் நானா நாமரூப கர்மபேதத்தால் விசித்திரமான பூதங்கள் எப்படி ஒரு பிரஹ்மவடிவமா மென்று சங்கித்துக் கூறுகின்றார்:—

ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च ।

कर्माण्यपि समग्राणि विभर्तीति श्रुतिर्जगौ ॥ ५० ॥

சகல நாமங்களையும் வெவ்வேறுவிதமான ரூபங்களையும் சகல கர்மங்களையும் பிரஹ்மமே தரிக்கின்றதெனச் சுருதி கூறு கின்றது. (ரு)

§ “मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति எவன் ஈண்டுப் பலவற்றையே காண்கின்றானோ அவன் மிருத்தியுவினின்றும் மிருத்தியுவை யடைகின்றான்” இது கடவல்லியுபநிஷத்து.

† அபரிச்சின்னமாகிய.

‡ “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्य-मिविशन्तातीति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मोति எதனினின்றும் இப்பூதங்க ளெல்லா முண்டாகின்றனவோ, எதனால் உண்டான பூதங்களெல்லாம் ஜீவிக்கின்றனவோ, விநாசகாலத்து எந்தப் பிரஹ்மத்தின்கண் சென்று தாதாமியத்தினையே யடைகின்றனவோ, அதனை ‘அது பிரஹ்ம’ மென்று அறியவிரும்புவாயாக” என்பது கைத்தீரீயசுருதி.

(அ-கை.) இங்கு உலகப்பிரசித்தமான திருஷ்டாந்தன் கூறுகின்றார்:—

सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतं ।

ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत् ॥ ५१ ॥

சுவர்ணத்தினின்று முண்டானதற்குச் சுவர்ணத்தன்மை சாகவதமாதல் போலப் பிறும்மத்தினின்று முண்டாகியதற்குப் பிரஹ்மத்தன்மை சாகவதமாம். (ருக)

(அ-கை.) இவ்வாறு கர்த்தா கர்மமுதலிய * காரகங்கள் ஆறினுக்கும் ஒரு அதிஷ்டானவடிவத்தன்மை சித்தித்திருக்கவும் பேதத்தைக் காண்பவர்களுக்குப் பயத்தைக் கூறுகின்றார்:—

स्वल्पमप्यंतरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः ।

यः संतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितम् ॥ ५२ ॥

எந்த மூடாத்மாவானவன் ஜீவாத்மபரமாத்மாக்களுக்குச் சிறிதாயினும் † பேதத்தைக் கற்பித்து நிற்கின்றானோ, அவனுக்குப் பயம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. (ருஉ)

(அ-கை.) அப்படியானால் ஒளியுமிருளும்போல ஒன்றற்கொன்று விரோதமான சபாவமுள்ள துவைதாத்துவைதங்களுக்கு எப்படி ஓரதிகரணத்தன்மை (ஒரிடத்திருத்தற்றன்மை) யாமென் றுசங்கித்து அவஸ்தாபேதத்தினாலா மென்று கூறுகின்றார்:—

* “விழிகுறை யிரண்டையும் விட்ட வேற்றுமைகள்

வினையின் முறியிற் காரக மெனப்பெறுங்

குறையும் வினையொளி னொரோவழிக் கூடும்”

என்னும் சூத்திரத்தாற் காரகத்தின் இலக்ஷணத்தைக் காண்க.

† “यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदुरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति ॥

எப்போது இவன் இதன்கண் சிறிதேனும் பேதத்தைக் காண்கின்றானோ, அப்போது இவனுக்குப் பய முண்டாகின்றது. (பேதப்பார்வை பயத்திற்குக் காரண மென்பது பொருள்.)” இது தைத்தீரீயகருதி.

यत्राज्ञानाद्भवेद्वैतमितरस्तत्र पश्यति ।

आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चाण्वपि ॥ ५३ ॥

* எப்போது (எந்த அஞ்ஞானதசையில்) அஞ்ஞானத்தால் துவைதம்போ லாகின்றதோ, அப்போது அந்நியன் அந்நியத் தைக் காண்கின்றான். எப்போது (ஞானதசையில்) † எல்லாம் ஆத்மத்தன்மையை யடைகின்றதோ, அப்போது (ஞானகாலத் தில்) அந்நியன் சிறிதும் வேறென்றை யறிகிறதில்லை; காரியத் தோடு அஞ்ஞானம் நிவிருத்தியாதலா லென்பது தாற்பரியம். (ரு௩)

(அ-கை.) அப்படியானால் துவைதத்தைக் காணாவிடின் புருஷார்த்தம் யாதென் றுசங்கித்துச் சுருதியினை அர்த்தத்தாற் படிக்கின்றார்:—

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः ।

न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽद्वितीयतः ॥ ५४ ॥

† எதில் சகலபூதங்களையும் ஆத்மாவாக அறிகின்றானோ, அந்த நிலையில் அவனுக்கு மோக முண்டாகாது; சோகமு மில்லை; அத்விதியத்தான் (இரண்டாவதின்மையான்). (ருச)

(அ-கை.) சோககாரணமான துவைதமின்மையிற் பிரமா ணம் கூறுகின்றார்:—

अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः ।

इति निर्द्धारितं श्रुत्या बृहतारण्यसंस्थया ॥ ५५ ॥

* “यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । एवंपோது துவை தம்போ லாகின்றதோ அப்போது பிறன் பிறவற்றைக் காண்கின்றான்.” என்பது பிரகதாரணியகருதி.

† “यत्रत्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्वेन कं पश्येत् । எப்போது இவனுக்கு எல்லாம் ஆத்மாவே யாகின்றதோ, அப்போது எதனால் எதனைக் காண் பான்” என்பது பிரகதாரணியம்.

‡ “यस्मिन्सर्वाणि आत्मैवाभूत् विजानतः । तत्र को मोहः कश्चोक् एकत्वमनुपश्यतः ॥ எந்த ஆத்மாவின்கண் பரமார்த்தமா யறிபவனுக்கு எல்லாப்பூதங்களும் ஆத்மாவே யாகின்றனவோ, அவ்வாத்மாவின்கண் ஐக்கியத்தைக் காண்பவனுக்கு மோக மேது? சோக மேது?” என்பது ஈசாவாசியகருதி.

சர்வாத்மத்தன்மையாயுள்ள * இவ்வாத்மா பிரஹ்மமே யென்று பிரகதாரணிய மென்னும் சுருதியினால் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. (௫௫)

(அ-கை) அப்படியானால் இவ்வுலகத்திலேயே அவற்றின் காரணமான இவ்வுலகமுனதாக எப்படி அச்சோகாதிகளின் அபாவம் சொல்லப்படுமென் றுசங்கித்துத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

अनुभूतोऽप्ययं लोके व्यवहारक्षमोऽपि सन् ।

असद्रूपो यथास्वप्न उत्तरक्षणवाधतः ॥ ५६ ॥

இவ்வுலகம் அநுபவிக்கப்படுவதாயினும், விவகாரசாமர்த்திய முடையதாயினும், சொப்பனம்போல் பிற்கணத்திற் பாதமா (மித்தையென்று நிச்சயிக்கப்படு)தலால் அசத்துவடிவமாம். ()

(அ-கை) திருஷ்டாந்தத்தினை விவரித்து முற்கூறிய நியாயத்தினை வேறிடத்தும் † அதிதேசஞ் செய்கின்றார்:—

स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नेपि जागरो नहि ।

द्वयमेव लये नास्ति लयोपि बृभयोर्न च ॥ ५७ ॥

சொப்பனம் சாக்கிரத்திற் பொய், சாக்கிரமும் சொப்பனத்தி லில்லை. அவ்விரண்டும் இலயமாகிய சுழுத்தியி லில்லை. சுழுத்தி அவ்விரண்டினு மில்லை. (௫௭)

(அ-கை) முற்கூறியதனை முடித்துப் ப்லிதத்தைக் கூறி அப்படியானால் சத்தியம் யாதெனக் கூறுகின்றார்:—

त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्मितम् ।

अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदात्मकः ५८ ॥

* “स वा अयमात्मा ब्रह्मविज्ञानमयः अन्त अल्लव इन्त ஆத்மா பிரஹ்ம விஞ்ஞானமயன்” என்பது சுருதி.

† ஓரிடத்துள்ளதனை மற்றோரிடத்தும் சேர்த்துக்கொள்ளுதலை அதி தேச மென்பர், மாட்டேறித்தோழக லென்பதும் இது.

அபரோகாநுபூதி.

உரு

முக்குணங்களானும் ஆக்கப்பட்ட மூன்றவத்தையும் மித்
தையாம். இவற்றின் திருஷ்டா குணத்தீதமும், நித்தியமும், ஏக
முமாகிய சிதாத்மாவாம். (ருஅ)

(அ-கை.) அப்படியானால் அவத்தை மூன்றாம் மித்தை
யாகுக; ஜீவன் சத்தியனாவனென் றுசங்கித்துத் திருஷ்டாந்தத்
தோடு கூறுகின்றார்:—

यद्वन्मृदि घटभ्रान्तिः शुक्तौ वा रजतस्थितिः ।

तद्वद्भ्रान्ति जीवत्वं वीक्ष्यमाणे न पश्यति ॥ ५९ ॥

மண்ணிற் கடப்பிராந்தியும், சுத்தியில் வெள்ளியினிருப்பும்
போல, பிரஹ்மத்தில் ஜீவத்தன்மையானது உற்றுநோக்குங்கால்
(ஆத்மத்தன்மையாகப் பார்க்குங்கால்) காணப்படுகிறதில்லை. ()

(அ-கை.) அஞ்ஞானாவஸ்தையிற் றோற்றும் ஜீவம்பிரஹ்ம
பேதம் பெயர்மாத்திரமா மென்று வெகு திருஷ்டாந்தங்களாற்
கூறுகின்றார்:—

यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलामिधा ।

शुक्तौ हि रजतस्यातिर्जीवशब्दस्तथा परे ॥ ६० ॥

மண்ணிற் கட மென்னும் பெயரும், கனகத்திற் குண்டல
மென்னும் பெயரும், சுத்தியில் வெள்ளி யென்னும் பெயரும்
போலப் பிரஹ்மத்தில் ஜீவ னென்னும் பெயருளதாம். (கூ)

(அ-கை.) ஜீவன் மாத்திரமே நாம (பெயர்) மாத்திர மன்று,
சகல ஜகத்தும் பிரஹ்மத்தில் நாமமாத்திரமா மென்று அநேக
திருஷ்டாந்தங்களாற் கூறுகின்றார்:—

यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले ।

पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥ ६१ ॥

ஆகாயத்திற் கருமையும், காணலில் நீரும், கட்டையிற் புரு
ஷத்தன்மையும் போலச் சிதாத்மாவிற் பிரபஞ்சம் தோற்று
கின்றது. (கூக)

(அ-கை.) பெயர்மாத்திரமான பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மைவாசனை திடமாற்றப்பொருட்டு இவ்வாற்றத்தினையே அநேக உலகதிருஷ்டார்த்தங்களால் விரிக்கின்றார்:—

यथैव शून्ये वैतलो गंधर्वाणां पुरं यथा ।

यथाकाशे द्विचंद्रत्वं तद्वत्सत्ये जगत्स्थितिः ॥ ६२ ॥

சூரியத்தில் வேதாளம்போலும், * கந்தர்வநகரம்போலும் ஆகாயத்தில் இரட்டைச்சந்திரன்போலுமாம் உண்மையில் (சத்தியத்தில்) உலகஸ்திதி. (கூஉ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

यथा तरंगफलोलैर्जलमेव स्फुरत्यलम् ।

पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्मांडौघैस्तथात्मता ॥ ६३ ॥

நீர் அலைமுதலியனவாகவும், தாம்பிரம் பாத்திரவடிவமாகவும் தோற்றுவதுபோல, ஆத்மத்தன்மை பிரஹ்மாண்டங்களாகத் தோற்றுகின்றது. (கூஉ)

(அ-கை.) உலகதிருஷ்டார்த்தத்தினைக் கூறி, அப்படியானால் இந்த மித்தியாத் தன்மைவாசனையின் திடத்தன்மையினால் என்ன சித்தித்ததெனக் கூறுகின்றார்:—

घटनाज्ञा यथा पृथ्वी पटनाज्ञा हि तंतवः ।

जगन्नाज्ञा विदाभप्ति ज्ञेयं तत्तदभावतः ॥ ६४ ॥

பிருதிவி கடமென்னும் பெயராலும், நூல் படமென்னும் பெயராலும் விளங்குவதுபோலச் சித்து ஜகத்தென்னும் பெயரால் விளங்குகின்றது. அதன் (அப்பெயரின்) அபாவத்தால் அஃது (பிரஹ்மம்) அறியத்தக்கதாம்; वाचाारंभणं विकारो हि नामधेयं

* மேகத்தினால் இராஜநகரவடிவமாகக் கருமை பொன்மையா யுண்டாவது கந்தர்வநகர மெனப்படும்.

मृत्तिकेत्येव सत्यं நாமதேயமான விகாரமென்பது வாக்கின் ஆசிரய
மாம், (சத்தியவஸ்துவன்று) மண்ணே சத்தியவஸ்துவா மென்னும்
சுருதியினால். (சுச)

(அ-கை.) அப்படியானால் “எங்குத் துவைதம்போலாகின்
றதோ” என்றல் முதலிய சுருதியர்த்தத்தைக் காணின் அவஸ்
தர்த்திரய விதேகமோகூலங்களே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன,
ஜீவன்முத்தி சொல்லப்படவில்லையே யென்றசங்கித்துக் கூறுகின்
றார்:—

सर्वोपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः ।

अज्ञानान्न विज्ञानंति मृदेव हि घटादिकम् ॥ ௬௩ ॥

ஜனங்களால் சகல் வியவகாரமும் பிரஹ்மத்தினால் செய்யப்
படுகின்றது. கடமுதலியன மண்ணே யென அஞ்ஞானத்தால்
அறிகிறதில்லை. (அஞ்ஞானநிலிருத்தியே ஜீவன்முத்தியாம்,
துவைதத்தோற்றமின்மை யன்றென்பது சுருத்து.) (சுரு)

(அ-கை.) அதில் ஏதுவினைத் திருவ்டாந்தத்தோடு கூறு
கின்றார்:—

कार्यकारणता नित्यमास्ते घटमृदोर्यथा ।

तथैव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपञ्चब्रह्मणोरिह ॥ ௬௪ ॥

கடத்திற்கும்மண்ணிற்கும் காரியகாரணத்தன்மை நித்தியமா
யிருப்பதுபோலவே * சுருதியுத்திகளால் பிரபஞ்சத்திற்கும்
பிரஹ்மத்திற்கும் ஈண்டு காரியகாரணத்தன்மை யிருக்கின்
றது. (சுச)

(அ-கை.) காரியகாரணத்தன்மை வேறுகாமையினையே
விளக்குகின்றார்:—

“यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्” எனமி
யனே! எப்படி ஒரு மண்திரளால் யாவும் மண்வடிவ மென்று அறியப்
படுகின்றனவோ” என்றல் முதலியன சுருதி.

யுத்தியோ காரியகாரணங்களுக்கு வேற்றுமையிருக்குமாயின் ஒரு
காரணத்தை யறிதலால் சகல் காரியங்களின் ஞானமும் முண்டாகலாக
தென்பன முதலியனவாம்.

गृह्यमाणे घटे यद्वन्मृत्तिका याति वै बलात् ।

वीक्ष्यमाणे प्रपंचेऽपि ब्रह्मैवाभाति भासुरम् ॥ ६७ ॥

கடம் அறியப்படுங்காலத்து அத்தியந்தம்மிருத்திகை யாவது போல, ஆராயுங்காலத்துப் பிரபஞ்சமும் பிரமாணபேகையின் னி விளங்கத்தக்க பிரஹ்மமாகவே விளங்குகின்றது. (1)

(அ-கை.) அப்படியானால் பிரஹ்மம் விளங்குங்கால் பிரபஞ்சம் தோற்றாதென் றுசங்கித்து அவஸ்தையின் பேதத்தால் இரண் டும் விளங்கு மென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

सदैवात्मा विशुद्धोऽस्ति ह्यशुद्धोभाति वै सदा ।

यथैव द्विविधा रज्जुर्ज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम् ॥ ६८ ॥

இரஜ்ஜுவானது ஞானி (இரஜ்ஜுவென் றறிந்தவர்) களுக் குப் பயத்தைத் தராததும், அஞ்ஞானி (அங்ஙனமறியார்) களுக் குச் சர்ப்பரூபமாகப் பயத்தைத் தருவதுமாக இருவகையாய்த் தோற்றுவதுபோல, ஆத்மா ஞானிகளுக்கு என்றும் சுத்தமாயும் அஞ்ஞானிகளுக்கு என்றும் அசுத்தமாயு் மிருப்பதாகத் தோற்று கின்றது. (சுஅ)

(அ-கை.) அப்படியானால் ஆத்மா எப்போதுமே நிஷ்பிர பஞ்சத்தன்மையாக விளங்கின் தேகாத்மபேதம் ஏன் வர்ணிக் கப்பட்டதென் றுசங்கித்து, அவிவேகிகளுக்கோ வியர்த்தமேயா மென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

यथैव मृण्मयः कुंभस्तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः ।

आत्मनात्मविभागोऽयं मुधैव क्रियतेऽबुधैः ॥ ६९ ॥

கும்பம் மண்மயமாதல்போலத் தேகமும் சின்மயமாம். இவ்வாறாக இவ்வாத்மாநாத்மவீபாகம் அவிவேகிகளால் வியர்த்த மாகவே செய்யப்படுகின்றது. (சுக)

(அ-கை.) இப்போது அவிவேகிகளின் கற்பிததேகதா தாத்மியத்தினத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

सर्पत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका ।

विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥ ७० ॥

இராஜ்ஜ (கயிறு) சர்ப்பத்தன்மையாகவும் சுத்தி ரஜதத் தன்மையாகவும் நிர்ணயிக்கப்படுவதுபோல ஆத்மா தேகத்தன் மையாக மூடனால் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. (எடு)

(அ-கை.) இதுவுமது.

घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनैव तंतवः ।

विनिर्णीतां ॥ ७१ ॥

பிருதிவி கடத்தன்மையாகவும், தந்துக்கள் படத்தன்மையாக வும் நிச்சயிக்கப்படுவதுபோல ஆத்மா.....(எக)

(அ-கை.) இதுவுமது.

कनकं कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वै जलम् ।

विनिर्णीतां ॥ ७२ ॥

கனகம் குண்டலத்தன்மையாகவும், நீர் அலைத்தன்மையாக வும் நிச்சயிக்கப்படுவதுபோல ஆத்மா.....(எஉ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

पुरुषत्वेन यथा स्थाणुर्जलत्वेन मरीचिका ।

विनिर्णीतां ॥ ७३ ॥

ஸ்தாணுபுருஷத்தன்மையாகவும், கானல்ஜலத்தன்மையாகவும் நிச்சயிக்கப்படுவதுபோல் ஆத்மா.....(எங்)

(அ-கை.) இதுவுமது.

गृहत्वेनैव काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता ।

विनिर्णीतां ॥ ७४ ॥

கட்டைகள் வீடாகவும், இரும்பு கத்தியாகவும் நிச்சயிக்கப் படுவதுபோல ஆத்மா.....(எச)

(அ-கை.) அப்படியானால் வேறுவிதமாய் நிச்சயிப்பதற் காரணம் யாதெனின் அதனை யறியாமையே யென்று திருஷ்டாந் தத்தோடு பன்னிரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்:—

यथा वृक्षविपर्ययो जलाद्भवति कस्यचित् ।

तद्वात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥ ௩௩ ॥

ஒருவனுக்கு நீரினால் விருகஷத்தின் தலைகீழாந்தன்மைத் தோற்ற முண்டாவதுபோல, அஞ்ஞானவசத்தால் ஆத்மாவி னிடத் தேகத்தன்மையைக் காண்கின்றான்.....(எரு)

(அ-கை.) இதுவுமது.

षोढेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चंचलं ।

तद्भूदा० ॥ ௩௪ ॥

ஓடத்திற் செல்லும் புருஷனுக்கு யாவும் சஞ்சலமுடை வனவாகத் தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(எசு)

(அ-கை.) இதுவுமது.

पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद्भवति कस्यचित् ।

तद्भूदा० ॥ ௩௫ ॥

தோஷத்தா லொருவனுக்கு வெண்மையிற் பொன்மை தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(எள)

(அ-கை.) இதுவுமது.

चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकं ।

तद्भूदा० ॥ ௩௬ ॥

சுழற் ற மியல்புடைக் கண்களால் யாவும் சுழல்வனவாகக் காணப்படுதல்போல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(எஅ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

अलातं अमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् ।

तद्वदा० ॥ ७९ ॥

கொள்ளிக்கட்டையைச் சுழற்றுவதன்றோனே சூரியனைப்
போல வட்டம் தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்... (எக)

(அ-கை.) இதுவுமது.

महत्वे सर्ववस्तूनामणुत्वं ह्यतिदूरतः ।

तद्वदा० ॥ ८० ॥

எல்லாவஸ்துக்களின் மகத்துவமும் அதிகூரத்தான் அணுத்
சுவமாகக் காணப்படுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அல)

(அ-கை-) இதுவுமது.

सूक्ष्मत्वे सर्वभावानां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः ।

तद्वदा० ॥ ८१ ॥

சுசுக்ஷ்மவஸ்துக்களின் சூக்ஷ்மத்தன்மையும் உபநேத்திரத்தால்
(மூக்குக்கண்ணாடியால்) தூலத்தன்மையாகக் காணப்படுவதுபோல
அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அக)

(அ-கை.) இதுவுமது.

काष्ठभूमौ जलत्वं वा जलभूमौ हि काष्ठता ।

तद्वदा० ॥ ८२ ॥

பளிங்குத்தரையில் ஜலத்தன்மையாவது, ஜலபூமியில் பளிங்
குத்தன்மையாவது தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்
.....(அஉ)

(அ-கை.) இதுவுமது.

यद्वदमौ मणित्वं हि मणौ वा वक्षिता पुमान् ।

तद्वदा० ॥ ८३ ॥

நெருப்பில் இரத்தினத்தன்மையாவது, இரத்தினத்தில் நெருப்புத்தன்மையாவது புருஷனுக்குத் தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அ௩)

(அ-கை.) இதுவுமது.

अग्नेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै ।

तद्वदा० ॥ ८४ ॥

மேங்களோடுங்கால் சந்திரனேடுவதாகக் காணப்படுவது போல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அ௪)

(அ-கை.) இதுவுமது.

यथैव दिग्विपर्यासो मोहाद्भवति कस्यचित् ।

तद्वदा० ॥ ८५ ॥

ஒருவனுக்கு மோகத்தால் திக்குப்பிரம முண்டாவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அ௫)

(அ-கை.) இவ்வாறு முற்சுவோகங்களாற் கூறப்பட்ட பொருளினே முடிக்கின்றார்:—

यथा शशी जले भाति चंचलत्वेन कस्यचित् ।

तद्वदा० ॥ ८६ ॥

ஒருவனுக்குச் சலசந்திரன் சஞ்சலமுடையதாகக் காணப்படுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்.....(அ௬)

(அ-கை.) அத்தியாசத்தினைக் கூறி அப்படியானால் அதன் விவிருத்தி எதனுண்டாமெனின் ஆத்மஞானத்தினாலே யுண்டாமென்று கூறுகின்றார்:—

एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते ।

एवमात्मपरिज्ञानालीयते च परात्मनि ॥ ८७ ॥

இவ்வாறு ஆத்மாவினிடத்து அவித்தையினால் தேகாத்தியாச முண்டாகின்றது. அதுவே ஆத்மஞானத்தால் பரமாத்மாவில் இலயமாகின்றது. (அ௭)

(அ-கை.) இதனையே ஸீரிக்கின்றார்:—

सर्वमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थायरजंगमम् ।

अभावात्सर्वभावानां देहस्य चात्मता कुतः ॥ ८८ ॥

தாவாசங்கமமாகிய சகமுழுவதும் ஆத்மாவாக உணரப்படுகின்றது. சகல பாவங் (இருப்பு) களு மில்லாதன வாகவே, தேகத்திற்கு ஆத்மத்தன்மையேது? (அ-அ)

(அ-கை.) அப்படியானால் ஞானிக்கு நிஷ்பிரபஞ்சவடிவத் தன்மையிருத்தலால் எனக்குண்டாவ தென்னை? ஒருவன் புசித்தலால் மற்றொருவன் திருப்தியடையானே யெனின் அதன் பொருட்டுக் கூறுகின்றார்:—

आत्मानं सततं जानन्कालं नय महाद्युते ।

प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्नोद्वेगं कर्तुमर्हसि ॥ ८९ ॥

மகாமதியே, (காமாதிகளை ஜயித்தலால் உனக்கு இதுமான் சாதனத்தை நோக்குகிற) ஆத்மாவை * இடைவிடா † தறிந்து கொண்டே காலத்தைக் கழிப்பாயாக. (பின்) பிராரத்த முழுவதையும் புசிப்பவனும் மனக்கலக்க மடையாதிரு. (அ-க)

(அ-கை.) உண்மையாகவோ பிராரத்தமே யில்லையெனின் போக மேது? போகமில்லாதாகவே மனக்கலக்ககாரண மேது? மனக்கலக்கமே யில்லையெனின் அதனை நீக்குதற்கான உபதேசம் ஏது? என்று வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் இரகசியத்தைச் சொல்லுதற்கு ஆசாரியர் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றார்:—

उत्पन्नोप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चति ।

इति यष्ट्यते शास्त्रे तन्निराक्रियतेऽधुना ॥ ९० ॥

ஆத்மஞான முண்டானாலும் பிராரப்தம் கிடுவதில்லை யெனச் சாஸ்திரங்களில் யாது கேட்கப்படுகின்றதோ, அஃதிப்போது நிராகரிக்கப்படுகிறது. † (கூ0)

* சுழுத்தி மரணபரியந்தம்.

† வேதாந்தவாக்கியங்களை விசாரித்துக்கொண்டே.

‡ சர்வவிவகாரகாரணமான அஞ்ஞானநிவிருத்தியில் பிராரப்தமில்லை யென்பது பொருள்.

(அ-கை) அதனையே கூறுகின்றார் :—

तत्त्वज्ञानोदयादूर्ध्वं प्रारब्धं नैव विद्यते ।

देहादीनामसत्त्वात्तु यथा स्वप्नो विबोधतः॥ ௨1 ॥

விழித்தபின் சொப்பன மில்லாததுபோலத் தத்துவஞான முதயமான * பின் தேகாதிகள் அசத்தாதலான் பிராரப்த மில்லை. (கக)

(அ-கை.) இப்போது பிராரப்தசத்தத்தினை விறித்து முற் கூறியதனை முடிக்கின்றார் :—

कर्म जन्मांतरीयं यत्प्रारब्धमिति कीर्तितम् ।

तत्तु जन्मांतराभावात् पुंसो नैवस्ति कर्हिचित् ॥ ௨2 ॥

ஜன்மாந்தர ட் கர்ம மெதுவோ, அது பிராரப்த மெனப் படும். அதுவோ, ஜன்மாந்தரமின்மையால் புருஷனுக்குச் சிறிது மில்லை. (கஉ)

* இங்கு இது விஷயமாம்:—ஜகத்தோற்றம் க. இனெனகேம், உ. சாஸ்திரீயம், கூ. அதுபவமுள்ளது என்று மூவகைப்படும். அவற்றுள், முதலாவது பரமார்த்திகம். இரண்டாவது அபரமார்த்திகம் அதாவது வியாவகாரிகம். மூன்றாவது பிராதிபாலிகம். அவற்றின் நிவிர்த்தியோ முறையே வேதாந்தகிரவனமுதலிய மூன்று, சாக்ஷாத்காரம், பிராரப்த கூய மென்பவற்று லுண்டாகின்றது; வேறுவிதமா யுண்டாகுதில்லை. அதில் இங்கு (ஆலில்) கூறிய பிரதிஞ்ஞையானது தோற்றத்தை விடுதலின் அபிப்பிராயமாக வென்று அறியத்தக்கதாம்.

† கர்மம் சஞ்சிதம், ஆகாயி, பிராரப்தமென மூவகையாம். அவற்றுள்,

க. பிற்பிறப்புகளுக்குக் காரணமானது சஞ்சிதம்.

உ. நிகழும் உடலிப்போகத்தின் பொருட்டுச் செய்கின்றது ஆகாயி (கிரியமாணம்).

கூ. நிகழும் உடலுக்குக் காரணமானது பிராரப்தம்.

அவற்றுள், சஞ்சிதம் ஜன்மாந்திரத்ததேயாயினும் வரும் உடலுக்கு அது பிராரப்தமேயாகும். ஆதலால் இங்குப் பிராரப்தத்தினை ஜன்மாந்தர மென்றார்.

(அ-கை.) முற்கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினை விவரிக்கின்ற னராய்க் காரணத்தோடு பிறப்பில்லாமையில் யுக்தியினைக் கூறு கின்றார்:—

स्वप्नदेहो यथाऽध्यस्तस्तथैवायं हि देहकः ।

अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः ॥ ९३ ॥

சொப்பனதேகம்போல இத்தேகமும் அத்தியஸ்தமாம் (சுற்பிக்கப்பட்டதாம்). அத்தியஸ்தத்திற்கு ஜன்ம மேது? ஜன்ம யில்லையேல் பிரசுர்த மேது? இல்லை பென்றபடி. (கூஉ)

(அ-கை.) அப்படியானால் தேகாதிப்பிரபஞ்சம் “यतो वा इमानि भूतीनि जायन्ते எதனின்றும் இப்பூதங்களுண்டாயினவோ” என்றல் முதலிய சுருதிகளால் சத்தியமாகிய பிரஹ்மத்தினின்று உண்டாகியதாயிருத்தலின் எப்படித் தோற்றமாமெனின் கூறப் படுகின்றது:—

उपादानं प्रपंचस्य मृदांडस्येव कथ्यते ।

अज्ञानं चैव वेदांतैस्तस्मिन्नष्टे क विधत्ता ॥ ९४ ॥

பாண்டத்திற்கு மண்போலப் பிரபஞ்சத்திற்கு அஞ்ஞானமு * முபாதான மென்று வேதாந்தங்களாற் கூறப்படுகின்றது. அது (அஞ்ஞானம்) நசிக்கின் பிரபஞ்சத்தன்மை யேது? (கூச)

* காரணம் உபாதானம் நிமித்தமென இருவகைப்படும் அவற்றுள், க. உற்பத்தி ஸ்திதிலயங்களுக்குக் காரணமாவது உபாதானம். கூ உற்பத்திமாதிரத்திற்குக் காரணமாவது நிமித்தம்.

இங்கு “मायां तु प्रकृतिं विधीत् மாயையினைப் பிரகிருதி பென்றறி” என்பது வேதாந்தம் (சுருதிமுடிவு-உப்பிஷத்) மூலசுலோகத்துள்ள சகா ரத்தால் (உம்மையால்) பிரஹ்மம் உபாதானமாம். இங்கு இது தாற்பரிய மாம்:—கேவலம் பிரஹ்மமே ஜகத்காரணமாகாது; நிர்விகாரமாயிருத்த லின். கேவலம் அஞ்ஞானமும் ஜகத்காரணமன்று; ஜடமாயிருத்தலால். ஆதலால் இரண்டிங்குடையே ஜகத்காரணமாம்; सत्यानुते मिथुनीकरोति மெய் பொய்யிரண்டனையும் கலக்கச்செய்கின்றான்” என்னும் சுருதியினால்.

இங்குக் கூறப்பட்ட திருஷ்டாந்தத்தில் ஜலஸ்தானத்தில் பிரஹ்ம னாம்; பிண்டமாக்குஞ் சாமர்த்தியசமத்தன்மையால். மண் ஸ்தானத்தில் அஞ்ஞானமாம்; மறைக்குந்தன்மைச் சாயியத்தால்.

(அ-கை.) இரண்டும் சேர்ந்தே ஜகத்காரணமா-மென் பதனைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார்:—

यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वै भ्रमात् ।
तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥ ९५ ॥

இரஜ்ஜுவைவிட்டு மயக்கத்தாற் சர்ப்பத்தைக் கிரகிப்பது போலச் சத்தியத்தை யறியாது மூடபுத்தியானவன் ஜகத்தைக் காண்கின்றான். (கூரு)

(அ-கை.) இப்போது எது சொல்லப்பட்டதோ அது நஷ்டமாயின் விசுவத்தன்மை யேதென்று அதனை விரித்து முற் கூறிய பிராரப்தமின்மையைத் திருஷ்டாந்தத்தோடு முடிக்கின் றார்:—

रज्जुरूपे परिज्ञाते सर्वखंडं न तिष्ठति ।
अधिष्ठावे तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां गतः ॥ ९६ ॥

கயிற்றினுருவத்தைக் கண்டகாலத்துச் சர்ப்பம் நிற்க தில்லை. அதுபோல அதிஷ்டானத்தை யறிந்தகாலத்துப் பிர பஞ்சம் சூரியத்தன்மையை யடைகின்றது. (கூக)

(அ-கை.) முற்பாதி சுலோகத்தால் பிரபஞ்சத்தினின்மை யைக் கூறி, பிற்பாதியால் அப்படியானால் ஜீவன்முக்தி வேறு விதத்தாற் பொருந்தாமையால் “अत्र ब्रह्म समश्नुते இங்குப் பிரஹ் மத்தைச் செவ்வையாய்ப் புசிக்கின்றான்.” என்னும் இவை முதலிய சுருதிகள் பிராரப்தத்தினை எதன் பொருட்டுக் கூறுகின் றனவெனின் கூறப்படுகின்றது:—

देहस्याऽपि प्रपञ्चत्वात् प्रारब्धावस्थितिः कुतः ।
अज्ञानजनबोधार्थं प्रारब्धं वक्ति वै श्रुतिः ॥ ९७ ॥

தேஹமும் பிரபஞ்சமாதலான் பிராரப்தஸ்திதி யேது ? அஞ்ஞானிகளுக்கு கறிவித்தற்பொருட்டுப் பிராரப்தத்தைச் சுருதி கூறுகின்றது. (கூக)

(அ-கை.) அப்படியானால் ஞானிகளுக்கு கறிவித்தற் பொருட்
டுச் சுருதி கூறுகின்றதெனின் சொல்லப்படுகின்றது:—

क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ।

बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत्सफुटम् ॥ ९८ ॥

* அப்பராவரத்தை யறியவே இவனது கர்மங்கள் நசிக்கின்
றன வென்று சுருதியால் வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்ட பன்மை
யாதோ; அது அதனை (பிராரப்தத்தை) நினைதிக்கும்பொருட்
டாம். (கூஅ)

(அ-கை.) முற்கூறிய விபரீதத்தன்மையில் பாதகத்தினைக்
கூறுகின்றார்:—

उच्यतेऽज्ञैर्वलाच्चैतत् तदानर्थद्वयागमः ।

वेदांतमतहानं च यतो ज्ञानति श्रुतिः ॥ ९९ ॥

அஞ்ஞர்களால் இது (பிராரப்தம்) அறிவேகசாமர்த்தியத்
தின்ல் சத்தியமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அப்போது † இரு
வகைக்குற்றம் வருதலும், வேதாந்தமதத்திற்குக் கேடும் உண்

मिथ्यते हृदयग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः सीयन्ते चस्य कर्माणि
तस्मिन् दृष्टे परावरे அப்பராவரத்தைப் பார்க்கவே இருதயக் கிரந்தி
(முடிச்சு) கள் பிரிகின்றன. சகல சம்சயங்களும் கிதைகின்றன. இவன்
கர்மங்களும் குறைகின்றன” என்பது சுருதி. பரம்-பிரஹ்மலோகாதி
பதங்கள்; அவரம்-எதனிற் ருழ்ந்தனவா யிருக்கின்றனவோ, அப்படிப்
பட்ட பிரத்தியகபின்ன பரம்பிரஹ்மம் பராவர மெனப்படும்.

† க. பிராரப்தவடிவ துவைதத்தை யங்கிரித்தலில் மோக்ஷயின்
மைப் பிரசங்கமுண்டாம் என்பது ஒரு-தோஷம்.

உ. மோக்ஷயில்லாததாகவே ஞானசம்பிரதாயத்திற்குக் கேடுண்டா
தல் வடிவினது இரண்டாவது தோஷம்.

இவை இருவகைக்குற்றம்,

டாகின்றன. ஆதலால் எதனால் ஞான முண்டாகுமோ, ‡ அப் படிப்பட்ட கருதி கொள்ளத்தக்கதாம். (கக)

(அ-கக.) அது இவ்வாறு இவ்வளவு நூலினால் முக்கியாதி காரிக்கு வைவாக்கியாதி சாதன சதுஷ்டய பூர்வகமான வேதாந்த வாக்கியவிசாரமே பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மாபரோகூடஞான வாயிலாக முக்கியமான மோகூதகாரண மென்று சொல்லப்பட்டது. இப்போது பலமுறை விசாரித்தும் புத்திமந்தத்தன்மை விஷயப்பற்றுமுதலிய பிரதிபந்தத்தால் அபரோகூடஞானம் எவ் னுக்குப் பிறக்கவில்லையோ அந்த மந்தாதிகாரிக்கு நிர்க்குணப் பிரஹ்மோபாசனையே முக்கியசாதனமாமென் றபிப்பிராயப்பட்டுச் சாதனத்தோடு தியானயோகத்தினைப் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்றான் ஆசிரியர் :—

त्रिपंचांगान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लक्ष्ये ।

तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु ॥ १०० ॥

இனிப் பதினைந்து அங்கங்களைக் கூறுவாம். அவை யெவ் லாவற்றானும் முற்கூறியதை யடையும்பொருட்டு எப்போதும் நிதித்தியாசனமே செய்யத்தக்கதாம். (க௦௦)

(அ-கக.) மந்தாதிகாரியானவன் கர்மம் சகுணோபாசனை விசாரமென்னும் மற்றெல்லாச் சாதனங்களையும் விட்டுச் சிரத்தையோடு ஆசிரியர் உபதேசித்தவண்ணம் நிர்க்குணப்பிரஹ்மத்தினையே உபாசிக்கவேண்டும்:—

नित्याभ्यासादृते प्राप्तिर्न भवेत्सच्चिदात्मनः ।

तस्माद्ब्रह्मनिदिध्यासेजिज्ञासुः श्रेयसे चिरम् ॥ १०१ ॥

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुध्यायाद्ब्रह्मब्रह्मदानं वाचो विग्लापनं हि तत् பிரஹ்மாக இச்சையுள்ளவகுதிய பிரஹ்மண ஞான விவேகி உபதேசத் தினாலும் சாஸ்திரத்தினாலும் ஆத்மாவை யறிந்து பின் (சாஸ்திராசாரியர்களால் உபதேசிக்கப்பட்ட விஷயமுடையதும் அபரோகூடாநுபவபரியந்தமானதும் ஞானவீருப்பத்தை முடிப்பதுமான) பிரஞ்ஞையைச் செய்கின்றான் (கர்மோபாசனைகளைப் பிரதிபாதிக்கும்) வெருசுப்தங்களைச் சிந்திக்கலாகாது. அது (நாவதசாஸ்திரபடனம்) வாக்கிற்கு விசேஷவருத்தமே.” என்பது கருதி.

நித்தியாப்பியாச மின்றிச் சச்சிதானந்த ஆத்மாவின் அடை
வுண்டாகாது. ஆதலான் ஜி. ஞான சிரேயசின்பொருட்டுத் தின
மும் பிரஹ்மத்தை நிதித்தியாசனஞ் செய்யவேண்டும். (௧௦௧)

(அ-கை) அப்படியானால் எவற்றோடுகூட நிதித்தியாசனஞ்
செய்தல் வேண்டுமோ அவ்வங்கங்கள் எவை. யென்று விரும்பிய
விடத்து அவற்றை யுத்தேசிக்கின்றார்:—

यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालता ।

आसनं मूलबंधश्च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः ॥ १०२ ॥

प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा ।

आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यंगानि वै क्रमात् ॥ १०३ ॥

க. இயமம், உ. நியமம், கூ. தியாகம், ச. மௌனம், ஞ. தே
சம், க. காலம், எ. ஆசனம், அ. மூலபந்தம், க. தேகசம்த்துவம்,
க௦. பார்வைநிலை, கக. பிராணாயாமம், கஉ. பிரத்தியாகாசம், ககூ.
தாசனம், கச. ஆத்மத்தியானம், கரு. சமாதி என அங்கங்கள் கிரம
மாகச் சொல்லப்பட்டன. (௧௦௨-௧௦௩)

(அ-கை.) இப்போது இவற்றின் ஒவ்வொன்றற்கும் உத்
தேசக்கிரமமாக லக்ஷணம் கூறுகின்றார்:—

सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः ।

यमोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः ॥ १०४ ॥

சர்வம் பிரஹ்ம மென்னும் விஞ்ஞானத்தால் இந்திரிய சமூ
கத்தை யடக்குதல் இயம் மெனப்படும். இஃது அடிக்கடி அப்
பியசிக்கத்தக்கதாம். (௧௦௪)

(அ-கை) இவ்வாறு இயமத்தினை இலக்ஷியமாக்கி நியமத்
தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார்:—

सयादीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः ।

नियमो हि परानंदो नियमात्क्रियते बुधैः ॥ १०५ ॥

* சஜாதீயப்பிரவாகமும் விஜாதீயதிரஸ்காரமும் நியமமாம்.
நியமத்தினால் விவேகிகளாற் பரமாரந்தம் செய்யப்படுகின்றது.
(க0௫)

(அ-கை.) இப்போது மூன்றாவதாகிய தியாகத்தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார் :—

स्यागः प्रपंचरूपस्य चिदात्मवावलोकनात् ।

स्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः ॥ १०६ ॥

சொதாம்மத்தன்மை யறுசந்தானத்தால் பிரபஞ்சரூபத்தை விடுதல் எதுவோ, அது தியாகமாம். அது அறுசந்தானகாலத்திலேயே மோக்ஷமய மாதலால் மகத்துக்களால் பூஜிக்கப்படுவதாம்.
(க0௬)

(அ-கை.) இனி மௌந்தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார் :—

(அ-கை.) ஒருவகை மௌந்தினைக் கூறி வேறுவகையாக மௌந்தினைக் கூறுகின்றார் :—

यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनासा सह ।

यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भवेत्सर्वदा बुधः ॥ १०७ ॥

वाचो यस्मान्निवर्तते तद्वक्तुं केन शक्यते ।

प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोपि शब्दविवर्जितः ॥ १०८ ॥

इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सहजसंज्ञितम् ।

गिरामौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ १०९ ॥

எதனினின்றும் வாக்கானது மனதோடு அடையாது திரும்புகின்றதோ, எம்மௌநம் யோகிகளா லடையத்தக்கதோ, அஃதாகவேண்டு மெப்போதும் அறிஞன் என்பதேனும், அல்லது வாக்கு எதனினின்றும் நிவர்த்தியாகின்றதோ, அதனைச் சொல்ல

* ஒரீன்மாதிரி ஆத்மாகார விருத்தியின் தொடர்பும், வேற்றின் மாதிரி அநாத்மாதார விருத்தியின் நீக்கமும் நியமமாம்.

எவ்வால் முடியும்? * பிரபஞ்சஞ் சொல்லப்படுமாயின், அதுவும் சத்தமின்றியதாம் என்பதேனும் சத்துக்களிடத்துப் பிரசித்தமாகிய மௌநமாம். வாக்குமௌநம் சிறுவர்களுக்கா மென்று பிரஹ்மவாதிகளால் சொல்லப்படுகின்றது. (க௦௭-க௦௮-க௦௯)

(அ-கை.) இப்போது தேசத்தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார்:—

आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते ।

येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥ ११० ॥

ஆதியிலும், அந்தத்திலும், மத்தியிலும் எதில் ஜனங்களிருப்பதில்லையோ, எதனால் இது (உலகம்) எப்போதும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அத்தேசம் நிரஜனப்பிரதேச மெனப்படும். (கக௦)

(அ-கை.) இனிக் காலத்தினை இலக்ஷியிக்கின்றார்:—

कलनात्सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः ।

कालशब्देन निर्दिष्टो ब्रह्मण्डानन्द अद्वयः ॥ १११ ॥

பிரஹ்மாமுதவியோரின் நிமிஷமுதல் சகல பூதங்களின் கிருஷ்டிஸ்திதி வயங்களுக்கு காதாரமாயிருத்தலால், அதண்டாநந்த அத்வயம் (பிரஹ்மம்) கால சப்தத்தினுற் சொல்லப்படுகின்றது,

(அ-கை.) ஆசனத்தினை இலக்ஷியிக்கின்றார்:—

सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजसं ब्रह्मचित्तनम् ।

आसनं तद्विज्ञानियन्निर्तसुखमाशनम् ॥ ११२ ॥

* சப்தப்பிரவிருத்திநிமித்த மில்லாமையால் பிரஹ்மம் வாக்கிற்கு விஷயமாகாததுபோல நாம் ரூப ஜாகியாதி பிரபஞ்சமும் சத்து அல்லது அசத்து என்றல் முதலியனவாகச் சொல்லக்கூடாமெயின், வாக்கிற்குத்தீத மாம். முற்கூறிய மௌநம் பதினான்காவதங்கமாகிய தியானமாகத் தோற்றுகின்றதெனச் சங்கை யுண்டாமெனக் கருதி இவ்விரண்டாம் மௌநம் சொல்லப்பட்டது.

பிரசித்தமான பிரஹ்மரூப மௌநம் ஆகவேண்டும்.

* சஜாதீயப்பிரவாகமும் விஜாதீயதிரஸ்காரமும் நியமமாம்.
நியமத்தினால் விவேகிகளாற் பரமாரந்தம் செய்யப்படுகின்றது.
(க௦௫)

(அ-கை.) இப்போது மூன்றாவதாகிய தியாகத்தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார் :—

त्यागः प्रपंचरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् ।

त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः ॥ १०६ ॥

சிதாத்மத்தன்மை யறுசந்தானத்தால் பிரபஞ்சரூபத்தை
கிடுதல் எதுவோ, அது தியாகமாம். அது அறுசந்தானகாலத்
திலேயே மோக்ஷமய மாதலால் மகத்துக்களால் பூஜிக்கப்படுவ
தாம்.
(க௦௬)

(அ-கை.) இனி மௌரத்தினை இலக்ஷியமாக்குகின்றார் :—

(அ-கை.) ஒருவகை மௌரத்தினைக் கூறி வேறுவகையாக
மௌரத்தினைக் கூறுகின்றார் :—

यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनासा संह ।

यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्वेत्सर्वदा बुधः ॥ १०७ ॥

वाचो यस्मान्निवर्तते तद्वक्तुं केन शक्यते ।

प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोपि शब्दविवर्जितः ॥ १०८ ॥

इति वा तद्वेन्मौनं सतां सहजसंज्ञितम् ।

गिरामौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ १०९ ॥

எதனினின்றும் வாக்கானது மனதோடு அடையாது திரும்பு
கின்றதோ, எம்மௌரம் யோகிகளா லடையத்தக்கதோ, அஃ
தீர்கவேண்டு மெப்போதும் அறிஞன் என்பதேனும், அல்லது
வாக்கு எதனினின்றும் நிவர்த்தயாகின்றதோ, அதனைச் சொல்ல

* ஓரினமாகிய ஆத்மாகார விருத்தியின் தொடர்பும், வேற்றின
மாகிய அநாத்மாநா விருத்தியின் நீக்கமும் நியமமாம்.

எவ்வாறில் முடியும்? * பிரபஞ்சஞ் சொல்லப்படுமாயின், அதுவும் சத்தமின்றியதாம் என்பதேனும் சத்துக்களிடத்துப் பிரசித்தமாகிய மௌனமாம். வாக்குமௌனம் சிறுவர்களுக்கார் மென்று பிரஹ்மவாதிகளால் சொல்லப்படுகின்றது. (கௌ-கௌ-கௌ)

(அ-கை.) இப்போது தேசத்தினை இலக்கியமாக்குகின்றார்:—

आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् विद्यते ।

येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥ ११० ॥

ஆதியிலும், அந்தத்திலும், மத்தியிலும் எதில் ஜனங்க ளிருப்பதில்லையோ, எதனால் இது (உலகம்) எப்போதும் வியாபித் தப்பட்டிருக்கின்றதோ, அத்தேசம் நிர்ஜனப்பிரதேச மெனப் படும். (ககௌ)

(அ-கை.) இனிக் காலத்தினை இலக்கியிக்கின்றார்:—

कलनात्सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः ।

कालशब्देन निर्दिष्टो ह्यखंडानंद अद्वयः ॥ १११ ॥

பிரஹ்மாமுதலியோரின் நிமிஷமுதல் சகல பூதங்களின் கிருஷ்டிஸ்திதி லயங்களுக் காதாரமாயிருத்தலால், அதண்டாநந்த அத்வயம் (பிரஹ்மம்) கால சப்தத்தினால் சொல்லப்படுகின்றது.

(அ-கை.) ஆசனத்தினை இலக்கியிக்கின்றார்:—

सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नसं ब्रह्मचित्तनम् ।

आसनं तद्विजानियान्तिरसुखमाशनम् ॥ ११२ ॥

* சப்தப்பிரவிருத்திரிமித்த மில்லாமையால் பிரஹ்மம் வாக்கிற்கு விஷயமாகாததுபோல நாம் ரூப ஜாகியாதி பிரபஞ்சமும் சத்து அல்லது அசத்து என்றல் முதலியன்னாகச் சொல்லக்கூடாமையின் வாக்கிற்குத் தாமம். முற்கூறிய மௌனம் பதினான்காவதங்கமாகிய தியானமாகத் தோற்றுகின்றதெனச் சங்கை யுண்டாமெனக் கருதி இவ்விரண்டாம் மௌனம் சொல்லப்பட்டது.

பிரசித்தமான பிரஹ்மரூப மௌனம் ஆகவேண்டும்.

* எந்தச் சுகவழிவப் பிரஹ்மத்தில் கர்த்தவ்விய அகர்த்தவ்விய சிந்தனம் உண்டாகாதோ, அது நித்தியப் பிரஹ்மாசன மென் றறியத்தக்கதாம். மற்றவை சுகாசன மன்று; சுகத்தைக் கெடுப்பனவாம். (ககஉ)

(அ-கை.) பிரசங்கத்தால் (தொடர்பாட்டால்) ஆசன விசேஷத்தினை இலக்கியிக்கின்றார் :—

सिद्धं यत्सर्वभूतादिविश्राधिष्ठानमव्ययम् ।

यस्मिन् सिद्धाः समाविष्टास्तद्वै सिद्धासनं विदुः ॥ ११३ ॥

யாது சுகல பூதாதி ஜகத்திற்கும் அதிஷ்டானமான அவ்வியயமோ, அது சித்தமாம். அல்லது எதன்கண் சித்தர்கள் ி செவ்வையா யிருக்கின்றார்களோ, அது சித்தாசனமா மென்றறிக. (ககஉ)

(அ-கை.) இனி மூலபந்தத்தினை இலக்கியிக்கின்றார் :—

यन्मूलं सर्वभूतानं यन्मूलंचितबंधनम् ।

मूलबंधः सदा सेव्यो योग्योसौ राजयोगिनाम् ॥ ११४ ॥

யாது சுகல பூதங்களுக்கும் மூல (காரண)மோ, சித்தத்தின் பந்தனம் எதற்குக் காரணமோ, அது (பிரஹ்மம்) என்றும் சேவிக்கத்தக்க மூலபந்தமாம். இஃது இராஜயோகிகளுக் குரிய தாம். (ககச)

(அ-கை.) இப்போது தேகசமத்தன்மையை இலக்கியிக்கின்றார் :—

अंगानां समतां विद्यात्समे ब्रह्मणि लीयते ।

नोचेन्नैव समानत्वमृजुत्वं शुष्कवृक्षवत् ॥ ११५ ॥

* அல்லது தானேயா யிருக்கின்றார்களோ.

† இது வித்தியாரணியஸ்வாமிகளின் வியாக்கியானாசார உரை வேறு உரை இஃதாம் :—

எதன்கண் இடைவிடாப் பிரஹ்மசிந்தனம் சுகமாகவே யுண்டாகுமோ அது (தக்க) ஆசன மென்றறியத்தக்கதாம்; மற்றவை சுகத்தைக் கெடுப்பனவாம்; ஆசன மன்று.

* அங்கங்களின் சமத்தன்மையை பறியின், அங்கங்களின் விஷமத்தன்மை சமமாகிய பிரஹ்மத்தில் ஒடுங்கும். ஒடுங்க வில்லையாயின் (சமமாகிய பிரஹ்மரூபமாக நிற்கவில்லையாயின்) உலர்ந்த விருகூம்போல் அங்கங்களின் சரளத்தன்மை (நேர்மை) சமமானத்தன்மை (தேகசமானத்துவ) மாகாது. (ககரு).

(அ-கை.) இப்போது பார்வையின் நிலையினை இலகூயிக் கின்றார் :—

दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्ब्रह्ममयं जगत् ।

सा दृष्टिः परमोदारा न नासाम्रावलोकिनी ॥ ११६ ॥

திருஷ்டியை (அந்தக்கரணவிருத்தியை) ஞானமாக (அகண்ட பிரஹ்மாகாரவிருத்தியாக)ச் செய்து ஜகத்தைப் பிரஹ்மமய மாகக் காண்க. அதுவே பரம் உதாரமான திருஷ்டி (பார்வையிலை) யாம். நாகிநுனியைப் பார்த்தல் திருஷ்டி யன்று. (ககசு)

(அ-கை.) அப்படியானால் இவ்வாறிருக்கினும் பிரவிருத்தி நிமித்தமின்மையால் இந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாத பிரஹ்ம வடிவத்தன்மையாகப் பிரத்தியகூமாய் ஜகத்தைக் காணுதல் எப் படியாகும் என்னும் அசுவாசியத்தினால் வேறு பகூத்தாற் கூறு கின்றார் :—

दृष्टदर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् ।

दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाम्रावलोकिनी ॥ ११७ ॥

அல்லது † காண்பான் காட்சி காணப்படுபொருள் என்ப வற்றின் இலயம் யாண்டுண்டாகின்றதோ, ஆண்டே திருஷ்டி (அந்தக்கரண விருத்தி)வைக்கத்தக்கதாம். நாகிநுனியைப் பார்த் தல் திருஷ்டி யன்று. (ககஎ)

* பிரஹ்மத்தி லத்தியஸ்தமான ஸ்வபாவவிஷமங்களாகிய அங்கங் களின் அதிஷ்டான சமத்தன்மைத் திருஷ்டியினால் சமத்தன்மையை.

† காண்பான் முதலியன கேட்பான் முதலிய எல்லாத்திரிபுடிகளுக்கும் உபலக்ஷணம்.

(அ-கை.) இனிப் பிராணாயாமத்தினை இலக்ஷயிக்கின்றார்:—

चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् ।

निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥ ११८ ॥

* சித்தமுதலிய சர்வ பாவங் (இருப்பு) களிலும் பிரஹ்மத் தன்மையாகவே பாவித்தலாற் சக்ல விருத்திகளையும் நிரோதித்த லெதுவோ, அது பிராணாயாம மெனப்படும். (ககஅ)

(அ-கை.) இப்பிராணாயாமத்தினை அரைச்சலோகத்தால் தன்னப்பிராயப்படி இரேசகமுதலிய மூன்று பிரிவாக இலக்ஷயிக் கின்றார்:—

निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यः समीरणः ।

ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरारितः ॥ ११९ ॥

பிரபஞ்சத்தை நிரோதித்தல் இரேசகமென்னும் வாயுவாம். பிரஹ்மமே யானென்று விருத்தி யாதோ, அது பூரகவாயு வெனப் படும். (ககக)

(அ-கை.) கும்பகத்தினைக் கூறி, அப்படியானால் இம்மூவ கைப் பிராணாயாமமும் ஓரிடத்தும் கேட்கப்படவில்லையே யென் னும் விருப்பத்து அதில் அதிகாரியினை அரைச்சலோகத்தாற் கூறுகின்றார்:—

ततः सद्ब्रह्मैवास्मीत्यर्थं कुम्भकः प्राणसंयमः ।

अयं चाऽपि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम् ॥ १२० ॥

அதன்பின், அவ்விருத்தியின் நிச்சலத்தன்மை கும்பகம் பிராணாயாமமாம். இது விவேகிகளுக்காம். மூக்கைப் பிடித்தல் அஞ்ஞானங்களுக்குத் தகுதியாம். (கஉ௦)

* பிராணன் சித்தத்தின் வசத்ததாயிருத்தலின் சித்தநிரோதத்தினு லேயே பிராணநிரோத முண்டாம். அதனே இங்குக் கொள்ளப்பட்டது.

(அ-கை.) இனிப் பிரத்தியாகாரத்தினை இலக்கியிக்கின்றார்:—

विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चिति मज्जनं ।

प्रत्याहारः सविज्ञेयोऽभ्यसनीयो, मुमुक्षुभिः ॥ १२१ ॥

* விஷயங்களில் ஆத்மத்தன்மையை யறிந்து மனம் † சித்
தில் அழுந்துதல் பிரத்தியாகார மென்று அறியத்தக்கதாம். அது
முமுகூடக்களால் அப்பியசிக்கத்தக்கதாம். (கஉக)

(அ-கை.) தாரணையை இலக்கியிக்கின்றார்:—

यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् ।

मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥ १२२ ॥

எங்கெங்கு மனஞ் செல்லுகின்றதோ, அங்கங்குப் ‡ பிரஹ்
மத்தைக் காண்டலால் மனதை நிறுத்துதல் எதுவோ அது
§ மேலாகிய தாரணை யென்று மதிக்கப்படுகின்றது. (கஉஉ)

(அ-கை.) ஆத்மத்தியானத்தினை இலக்கியிக்கின்றார்:—

ब्रह्मैवास्मीति सद्ब्रूया निरालंबतया स्थितिः ।

ध्यानशब्देन विख्याता परमानंददायिनी ॥ १२३ ॥

பிரஹ்மமே யான் என்னும் ¶ சத்விருத்தியினால் § நிராலம்
பத்தன்மையாக நிற்கல் எதுவோ, அது பரமானந்தத்தைத் தரு
வதாய்த் தியானசத்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றது. (கஉங்)

(அ-கை.) இனிக் கடைசியான சமாதிவடிவ பதினைந்தா
வது அங்கத்தினை இலக்கியிக்கின்றார்:—

निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः ।

वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः ॥ १२४ ॥

* கடமுதலிய அல்லது சத்தமுதலிய விஷயங்களில் உடன்பாடு
எதிர்மறைகளால் ஆத்மத்தன்மையை.

† நாமரூபக்கிரியைகளின் அதுசந்தானமின்றிச் சிற்சொருபமாக
நிலைத்தல்.

‡ நாமமுதலியவற்றின் உபேக்ஷயால் சத்தாதிமாத்நிரமான பிரஹ்
மத்தை.

§ ஆறுதார்க்களுள் ஒன்றன்கண் வைத்தலாகிய தாரணை பிரசித்த
மானதாயினும் இங்குச் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணமுடைய தாரணை தத்துவ
ஞானமுடையோரால் மதிக்கப்பட்ட மேலானதாம்.

¶ வேறு பிரமானங்களால் பாதிக்கப்படாத விருத்தியினால்.

§ தேகாதி யதுசந்தானமின்றியதன்மை.

* நிர்விகாரத்தன்மைவிருத்தியினால் மீண்டும் பிரஹ்மாகாரத் தன்மையாகச் § செவ்வனே தியேயாகாரவிருத்தி ரூபியமா யிருத்தல் (துவைதா நுசந்தான மின்மை) எதுவோ, அது ஞான மெனப் பெயரிய § சமாதியாம். (கஉச).

(அ-கை.) இப்போது எதன் பொருட்டு அங்கத்தோடு இந்நிதித்தியாசனம் சொல்லப்பட்டதோ அதனைக் கூறுகின்றார்:—

इमं चाकृत्रिमानंदं तावत्साधुः समभ्यसेत् ।

वश्यो यावत्क्षणात्पुंसः प्रयुक्तः सन्भवेत्स्वयम् ॥ १२५ ॥

இந்தச் சுவசொருபாநந்தத்தை விளக்கும் ¶ நிதித்தியா சனமும், எந்தக்ஷணம் வரையில் புருடன் லக்ஷியத்தில் பொருத் தப்பட்டவனாய்த் தானே வசிய (தன்மய) னாகின்றானோ, அது வரையிற் செவ்வையாக அப்பியசிக்கப்படவேண்டும். (கஉரு)

(அ-கை.) இவ்வாறு அப்பியசிக்கப்பட்டதின் பயனைக் கூறுகின்றார்:—

ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट् ।

तत्स्वरूपं न चैतस्य विषयो मनसो गिराम् ॥ १३६ ॥

அதன்பின் சாதன மின்றியவனாய் யோகீசுவரன் சித்த னாகின்றான், இந்த யோகிக்கு அதுவே (வேதாந்தப்பிரசித்த பிரஹ்மமே) சொருபமாம்; இவனுடைய மனத்திற்கும் வாக்கிற் கும் விஷயமாதலில்லை. (கஉக).

(அ-கை.) இச்சமாதிபரியந்தமான யோகம் பெரும்பய னுடையதாயினும் இலேசான தென்று அநாதாஞ் செய்யலாகா தென்று இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்:—

समाधौ क्रियमाणेतु विम्वान्यायाति वै बलात् ।

अनुसंधानराहित्यमालस्यं भोगलालसं ॥ १२७ ॥

* விஷயா நுசந்தானமின்றிய அந்தக்காணவிருத்தியினால்.

§ செவ்வனே-பிரபஞ்சசம்ஸ்காரமின்றி.

§ “समाधिः संविदुत्पत्तिः परजीवैकतां प्रति பரஜீவ ஜக்கியத்தைக் குறித்து ஞானமுண்டாதல் சமாதியாம்.” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக் கிறது.

¶ உம்மையால் புத்திக்கியன்ற வேதாந்தவிசாரமும் கொள்ளப்படும்.

ஸ்யஸ்தமஸ்த் விசேபோ ரசாஸ்வாதஸ்த் ஶ்ந்யதா ।

एवं यद्विभवाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदा यनैः ॥ १२८ ॥

சமாதி செய்யுங்கால் விக்கினங்கள் வலிய வரும். அது சந்தானமின்மை, ஆலசியம். போகவிச்சை, இலயம் (நித்திரை), * தமசு, † விசேஷம், ‡ ரஸாஸ்வாதம், ¶ சூரியத்துவம் என்று இவ்வாறு வரும் விக்கினமிகுதியைப் பிரஹ்மவித்துக்கள் மெல்ல விடவேண்டும். (கௌ-கௌ)

(அ-கை.) விருத்தியே பந்தமோக்ஷகாரணமா மென்று கூறு கின்றார்:—

भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता ।

ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वं तथा पूर्णत्वमभ्यसेत् ॥ १२९ ॥

§ பாவவிருத்தியினால் பாவத்துவமும், சூரிய (அபாவ) விருத்தியினால் சூரிய (ஜட) த்துவமும் உண்டாவது உலகப்பிர சித்தம். அதுபோலப் பிரஹ்மவிருத்தியினால் பூரணத்துவம் உண்டாவது ஞானிகளிடத்தும் பிரசித்தம். ஆதலால் பூரணத் தன்மையனை அப்பியசிக்கவேண்டும். (கௌ)

(அ-கை.) அதில் பிரஹ்மவிருத்தியைத் துதித்தற்பொ ருட்டுப் பிற விருத்திகளை நிர்த்திக்கின்றார்:—

ये हि वृत्तिं विहायैनां ब्रह्मरूपां पावनीं परां ।

वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समा नराः ॥ १३० ॥

எவர்கள் இந்த மேலான பரிசுத்தமாகிய பிரஹ்ம மென் னும் விருத்தியை விடுகின்றார்களோ, அப்பசுக்களுக்குச் சமமான நரர்கள் வினாகவே ஜீவிக்கின்றார்கள். (கௌ)

* தமசு-காரியாகாரிய அவிவேகம்.

† விசேஷம்-விஷயம் தேற்றறுதல்.

‡ ரஸாஸ்வாதம்-தன்னியன் யானென்றல்முதலிய ஆநந்தவடிவவிரு த்தி.

¶ சூரியத்துவம் கஷாயம் அதாவது ராகத்துவேஷாதி தீவிரவாச னையினால் சித்தம் ஸ்தம்பித்தல்.

§ பாவவிருத்தியினால்=கடாசியாகாரவிருத்தியினால்; பாவத்துவ மும்=தன்மயத்துவமும்.

(அ-கை.) இப்போது பிரஹ்மவிருத்தியினைத் துதிக்கின் றார்:—

ये हि वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वापि वर्द्धयन्ति ये ।

ते वै सत्पुरुषा धन्या वंवास्ते भुवनत्रये ॥ १३१ ॥

எவர்கள் இவ்விருத்தியை யறிகின்றார்களோ, அறிந்து எவர்கள் விருத்தி (யதிகரிக்கச்) செய்கின்றார்களோ, அவர்களே சத்புருஷர்கள்; தன்னியர்கள்; மூவுலகத்தினும் பூஜிக்கப்படு பவர்கள். (கநக)

(அ-கை.) துதிக்கப்படுந்தன்மையிற் காரணத்தைக் கூறு கின்றார்:—

येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ।

ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्तां नेतरे ब्रह्मवादिनः ॥ १३२ ॥

எவர்களுடைய விருத்தி சமமாயும், விருத்தி யடைந்த (அதிகரித்த) தாயும், பரிபக்குவமானதாய் மிருக்கின்றதோ, அவர் களே சத்தாகிய பிரஹ்மத்தை யடைந்தோர்; சப்தவாதிகளாகிய மற்றையோ ரடைந்தவரல்லர். (கநஉ)

(அ-கை.) அச்சப்தவாதிகளையே நிந்திக்கின்றார்:—

कुशला ब्रह्मवार्त्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः ।

तेप्यज्ञानतमा नूनं पुनरायांति यांति च ॥ १३३ ॥

பிரஹ்மத்தைப் பற்றிப் பேசுவதில் சமர்த்தர்களாயும் நல்ல ராக்முள்ளவர்களாய் முள்ளவர்கள் எவர்களோ, அவர் கள் அஞ்ஞானிகளாய் நிச்சயமாக வருகின்றார்கள்; போகின்றார் கள். (கநங)

(அ-கை.) இதுவுமது.

निमषाद्धं न तिष्ठति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना ।

यथा तिष्ठति ब्रह्माद्याः सनाकाद्याः शुकादयः ॥ १३४ ॥

பிரஹ்மாதியரும், சனகாதியரும், சுகர்முதலியோரும் இருப்பது போலப் பிரஹ்மமயமாகிய விருத்தியின்றி ஆரை நிமிஷமும் நிற்குதல்கூட. எப்போதும் பிரஹ்மமயமான விருத்தி யோடு இருக்கின்ற ரென்பது பொருள். (கநச)

(அ-கை.) இவ்வாறு தாம்கொண்ட சுருதிமுடிவிலுள்ள இராஜயோகத்தின் அங்கத்தோடு கூறி முன் தொடங்கிய சாங்கிய வேதாந்த விசாரத்தினை ஐந்து சுலோகங்களால் முடிக்கின்றார் :—

कार्ये कारणता याता कारणे न हि कार्यता ।

कारणत्वं तद्यो नश्येत् कार्याभावे विचारतः ॥ १३५ ॥

* காரியத்தில் † காரணத்தன்மை வருகின்றது ; காரணத்தில் காரியத்தன்மை வருவதில்லை. ஆதலால் ‡ விசாரத்தினால் காரியத்தன்மை இல்லாததாகவே காரணத்தமை பொய்யாகின்றது. (கநரு)

(அ-கை.) இதுவுமது.

अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम् ।

* द्रष्टव्यं मृद्वदृष्टेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः ॥ १३६ ॥

பின்னர் (காரிய காரணத்தன்மையின் நீக்கத்தில்) வாக்கிற்கெட்டாத சுத்த வஸ்து எதுவோ, அது வாகின்றான். மண்குடதிருஷ்டாந்தத்தினால் (வேற்றுமை தோன்றுவண்ணம்) அடிக்கடி காணவேண்டும். (கநசு)

(அ-கை.) இந்த விசாரம் ஞானசாதனமாத் திர மன்று; தியானசாதனமுமா மென்று கூறுகின்றார் :—

* अनेनैव प्रकारेण वृत्तिर्ब्रह्मात्मिका भवेत् ।

उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम् ॥ १३७ ॥

இவ்விதத்தினுணே விருத்தி பிரஹ்மவடிவமாகின்றது. அதன்பின் சுத்தசித்தமுள்ளார்க்குப் பிரஹ்மாகாவிருத்தி ஞானம் உதிக்கின்றது. (ககௌ)

* கடபடாதிவடிவ விகாரத்தில்.

† மண்டன்மைமுதலியவடிவ சர்வவிகாராதிஷ்டானத்துவம்.

‡ இத்திருஷ்டாந்தத்தினைப்போலத் தார்ஷ்டாந்தத்திலும் சத்திய ஞானதிவடிவப் பிரஹ்மத்திற்குக் காரணத்தன்மை வருகின்றது; பிரஹ்மத்தில் ஆகாசாகாரியத்தன்மை யில்லை. ஆதலால் பரமார்த்தமாக ஆகாசாதிகள் இல்லாதாகவே பிரஹ்மத்திற்குக் காரணத்தன்மையு யில்லை யென்பது பொருள்.

(அ-கை.) அவ்விசாரத்தினையே இரண்டு சுலோகங்களால் விரிக்கின்றார் :—

* कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत् ।

* अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति ॥ १३८ ॥

புருஷன் ஆதிக்ஷி காரணத்தை வெதிரோகமாக (காரிய மின்றியதாக) விசாரிக்கக்கடவன். மீண்டும் அக்காரணத்தை அந்வயத்தால் காரியத்திலும் நித்தியமாகக் காண்கின்றான். (1)

(அ-கை.) இதுவுமது.

* कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात्कार्यं विसर्जयेत् ।

* कारणत्वं ततो गच्छेदवशिष्टं भवेन्मुनिः ॥ १३९ ॥

அல்லது ஆதிக்ஷி காரியத்தில் காரணத்தைப் பார்க்க; பின்னர்க் காரியத்தை நீக்கிவிடுக. அதனால் (காரியத்தை விடுவதால்) காரணத்தன்மை தானே போய்விடுகின்றது. போகவே மிஞ்சியதா (சச்சின்மாத் திரமா) கின்றான் முநி (மனனசீலன்).

(அ-கை.) விசாரத்தாற்றேன்றிய அபரோக்ஷஞானத் தால் முறிக்குப் பிரஹ்மத்துவம் வேறுவிதமாயிருந்த வஸ்துவிற்கு உண்மைநிலை உண்டாகுக. ஆனால் அபரோக்ஷஞானமாத் திரத் தால் எப்படி யுண்டாகுமென் றுசங்கித்துத் தீவிரபாவனையினால் பரோக்ஷஞானத்தாலும் பிரஹ்மத்துவ முண்டா மென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூறுகின்றார் :—

भावितं तीव्रवेगेन यद्वस्तु निश्चयात्मना ।

* पुमांस्तद्धि भवेच्छांघ्रिं ज्ञेयं भ्रमरकीटवत् ॥ १४० ॥

* நிச்சயபுத்தியுடையவனால் எந்த வஸ்து தீவிர வேகமாய் (இரவும்பகலும்) பாவிக்கப்படுகின்றதோ, அந்த † ஞேயவஸ்து வா கின்றான் ; ‡ பிரமரகீடம்போல. (கச௦).

* பரோக்ஷஞானத்தினால் பிரமாதாவிலுள்ள ஆவரணம் நீங்கினும் பிரமேயத்திலுள்ள ஆவரணம் நீங்குகிறதில்லை அந்நமனமாயினும்,

† ஞேயவஸ்து-அபரோக்ஷமா யநியத்தக்க பிரஹ்மம்.

‡ பிரமரகீடம்போல பிரமமாகிய வண்டினால் ஓரிடத்திருந்து கொண்டு வந்த உயிரோடு அதன் கூட்டில் வைக்கப்பட்ட புழுவானது பயத்தினால் வண்டைத் தியானித்து, அதன்வழியேயாய்விடுகின்றது; அதுபோல வென்பதாம்.

(அ-கை.) முன் சுலோகத்திற் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தில் பாவனைவலியினாலே ஒன்றற்கு மற்றோர்தன்மை யுண்டாகுமாயின் அப்போது பிரஹ்மஸிவர்த்தத்தன்மையால் பிரஹ்மவடிவமான விசுவத்திற்குப் பிரஹ்மபாவனையால் அவ்வடிவத்தன்மை யுண்டா மென்று சொல்லவேண்டிய தென்னை யென்னும் அபிப்பிராயத்தினால் சர்வாத்மபாவனையைக் கூறுகின்றார்:—

* अदृश्यं भावरूपं च सर्वमेव चिदात्मकं ।

* सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्बुधः ॥ १४१ ॥

* அதிருசியமும் (பரோக்ஷமும்) பாவரூபமு (பிரத்தியக்ஷமு) மாகிய யாவும் சிற்சொரூபமாம், அறிஞன் சாவதானமாக நித்தியம் தனது ஆத்மாவையே பாவிக்கக்கடவன். (கசக)

(அ-கை.) இதனையே விரிக்கின்றார்:—

दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चितयेत् ।

विद्वान् नित्यसुखे तिष्ठेद्विया चिद्रसपूर्णया ॥ १४२ ॥

திருசியத்தையும் அதிருசியத்தன்மையையும் விட்டுப் பிரஹ்மமாகாரசிந்நித்திவேண்டும், அதனால் வித்துவான் ஞானரச பூரணமான புத்தியோடு நித்தியசுகத்தில் நிற்கக்கடவன்.

(அ-கை.) இப்போது முற்கூறிய தமக்குச் சம்மதமான யோகத்தினை உபசங்கரிக்கின்றார்:—

एभिरंगैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः ।

किंचित्पक्वकषायानां हठयोगेन संयुतः ॥ १४३ ॥

இவ்வங்கங்களோடுகூடியது இராஜயோக மெனப்படும். சொற்ப பக்குவகஷாய முடையார்க்கு ஹடயோகத்தோடு கூடிய இது வேதாந்தத்திற் சொல்லப்பட்ட யோகமாம். (கசக)

* சம்ஸ்கிருத சுலோகத்தில் * இப்புள்ளியிட்டிருக்கும் அடிகளொழிந்த இந்நூலின் ௧0௨-வது சுலோகமுதல் ௧௪௩-வது சுலோகம் வரையிலுள்ள வாக்கியங்கள் தேஜோபிந்து உபநிஷதத்தின் வாகீகியங்கள்.

* அல்லது அதிருசியமும் அதாவது திருஷ்டாவும், பாவரூபமும் அதாவது திருசியமும் உம்மையால் தரிசனமுமாகிய இவையாவும்.

† பிரஹ்மாகாரமாக அதாவது கற்பித பரிச்சின்ன நாமரூப உபாதி களின் நீக்கபூர்வகபெரியவடிவமாக அதாவது அபரிச்சின்னவடிவமாக.

‡ பக்குவகஷாயம்-தகிக்கப்பட்ட இராகாதிகள்; அவற்றையுடையோர்-பக்குவ கஷாயமுடையோர்.

(அ -கை.) இந்த ராஜயோகம் யாருக்குரிய தென்று கேட்குமிடத்துப் பரிபக்குவமன்முடையார்க்கா மென்று கூறி அப்படியானால் மனம் பரிபக்குவமடைதல் அரிதாமே என்று கேட்குமிடத்து இந்த ராஜயோகத்தைவிட மனதைப் பக்குவப்படுத்தும் மோக்ஷத்தின் அந்தரங்கசாதனம் வேறொன் றுண்டெனக் கூறுகின்றார் :—

परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः ।

गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात् ॥ १४४ ॥

* பரிபக்குவமன முடையவர்களுக்கு இது (ராஜயோகம்) மாத்திரமே † மோக்ஷசித்தியைத் தருவதாம். ‡ குருவினிடத்தும் தெய்வத்தினிடத்தும் அன்புள்ளார் § யாவர்க்கும் செவ்வனே சீக்கிரத்தில் சாதிக்கத்தக்கதாம். (கசச)

* இவரே அறுபகைவென்றோர் புருஷ தூரந்த் டெனப்படுவர்.

† பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மாபரோக்ஷ ஞானவாயிலாகத் தனது சொருபமாக நிலைத்தல்வடிவ முத்தியைத் தருவதாம்.

‡ இதனால் குருதேவதாபத்தி அந்தரங்கசாதனமாம். அதற்கு “यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताह्वर्याः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ எவனுக்குத் தெய்வத்தினிடத்தில் மேலான பக்தியும் தெய்வத்தினிடத்திற்போல குருவினிடத்து மேலான பக்தியு மிருக்கின்றதோ. அம் மகாத்மாவிற்கே சொல்லிய இவ்வர்த்தங்கள் பிரகாசிக்கு” மென்னும் சுவேதாசுவதாசுநதியும் तद्विद्धि प्रणिपातेन, श्रद्धावाँलुभते ज्ञानम् அதனை வணக்கத்தால் அறி. சிரத்தையுடையவன் ஞானத்தையடைகிறான்” என்னும் சீதாஸ்யிருதியும் பிரமாணமாம்.

§ யாவர்க்கும் என்றதனால் வர்ணசிரமாதிகளின் அபேக்ஷையின்றி மனுஷ்யர்மாத்நிரத்திற்கு என்பது சித்தித்தது.

அபரோக்ஷா நுபுதி

முடிந்தது.

உ
“கலியிற்”

பக்தியே முக்திக்கு சிறந்த சாதனம்.

கலியின் வாதையினின்றும் தப்பித்துக்கொள்வதற்கு அத்தியாவசியமானதும் ஸ்ரீ பிரம்மபுத்திரரான நாரத முனிவரால் 84 குத்திர வடிவினதாயுள்ளதுமான ஸ்ரீ நாரதபக்திகுத்திரம். இது தஞ்சை ஸ்ரீ பிரஹ்மாநந்த ஸ்வாமிகளால் அநேகப் பிரமாணங்களுடன் ஒர் விரிவான தமிழ் உரையுடன் வெளியிடப்பட்டது. கலியிற் பக்தியே சிறந்த சாதனமாகையால் ஜீவர்களுக்கு இந்நூல் இன்றியமையாததாகும். இதில் பக்தியின் லக்ஷணமும், அதன் சாதனமும், பயனும், பக்தர் இலக்கணமும் மிகத்தெளிவாய் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இதன் விலை—8—0

மானேஜர்,

ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திரம்,

வடக்குராஜகீதி, தஞ்சாவூர்.